

ऋग्वेद में लौकिक सामग्री

(Secular Matter in Rgveda)

डा० (श्रीमती) रमण पाल

प्रबक्ता सस्कृत विभाग

एम० एम० एच० कालेज गाजियाबाद

इण्डो-विजन प्राईवेट लिमिटेड

II ए २२० नेहरू नगर गाजियाबाद-२०१००१

ऋग्वेद मे लौकिक सामग्री
(Secular Matter in R̥gveda)
लेखक,—डा० (श्रीमती) रमन पाल

१९८८

कनि स्वाम्य—डा० (श्रीमती) रमन पाल

मूल्य—१५० रु०

ISBN—81 7105 024 7

प्रकाशक—इण्डोबिजन प्राइवेट लिमिटेड

II ए २२० नेहरू नगर, गाजियाबाद ०१००१

दूरभाष ८-४६३२८

मुद्रक—तथागत प्रिंटिंग प्रेस

II सी ५१, नेहरू नगर, गाजियाबाद

किञ्चित्प्रास्ताविकम्

ऋग्वेद में धार्मिक एवं दार्शनिक चिन्तन में दोनों ही विषय अत्यधिक चर्चा के विषय रहे हैं किन्तु लौकिक सामग्री का अध्ययन प्रायः उपेक्षित सा रहा है, यद्यपि प्राचीन भारत और भारतीय इतिहास की पुस्तकों में भारतीयों के सामाजिक संगठन का निरूपण किया गया है किन्तु मात्र विह्वल दृष्टि से।

भारत के इतिहास में वैदिक युग की संस्कृति का अपना अलग महत्त्व है। उत्तरकालीन पुराणों, महाकाव्यों और लौकिक साहित्य में वर्णित कतिपय विश्वासों और प्रथाओं के बीच ऋग्वेद में मिलते हैं। जब इन विश्वासों और प्रथाओं का विस्तृत अध्ययन करना होता है तो उनका वैदिककालीन स्वरूप क्या था, वर्तमान से उनके स्वरूप में कितना परिवर्तन हुआ इस सम्पूर्ण जानकारी और तुलनात्मक अध्ययन हेतु वैदिक वाङ्मय का सांस्कृतिक दृष्टि से विश्लेषण नितांत महत्त्वपूर्ण है। इस देश के बहुसंख्य निवासी ऐसे घरों एवं सम्प्रदायों के अनुयायी हैं, जो अपने मन्त्रों, दार्शनिक सिद्धान्तों, पूजापाठ की विधि और आचरण के नियमों आदि के लिये वेदों से प्रेरणा प्राप्त करते हैं और उन्हें प्रमाण रूप में स्वीकार करते हैं।

अनेक विद्वानों ने ऋग्वेद का सांस्कृतिक दृष्टि से अध्ययन किया है। यद्यपि प्रो० घाटे ने 'घाटेख लेक्चर्स फ्रॉम ऋग्वेद' में, प्रो० केजी ने बी ऋग्वेद में प्रो० मकडॉनल और कीय ने वैदिक इण्डक्स ऑफ़ नेम्स एण्ड सब्जेक्ट्स' में डॉ० जे मूर ने ओरिजनल संस्कृत टेक्स्ट से श्री रागोजिन ने वैदिक इण्डिया में एवं जिमर ने ब्राल्ट इण्डिगे लेबेन में वैदिक आर्यों की सामाजिक स्थिति का चित्र प्रस्तुत किया है किन्तु उनकी कृतियों में ऋग्वेद के लौकिक पक्ष का अध्ययन प्रायः विह्वल दृष्टि से ही किया गया है इसके गम्भीर और समग्र अध्ययन का अभाव है। ऋग्वेदिक साध्यों के आधार पर लोक-संस्कृति से सम्बद्ध विषय-सामग्री प्रस्तुत अध्ययन की वृत्ति-सामग्री है।

जनसाधारण के उद्देश्य कार्य कलाप नैतिक आचरण और उनकी विचार धारा से सम्बन्धित सामग्री 'लौकिक सामग्री' कहलाती है। प्रस्तुत ग्रंथ में ऋग्वेदिक जनसाधारण के जीवन के विविध पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। लौकिक सामग्री में प्रमुखतः वह सामग्री आती है, जिसका सम्बन्ध देवताओं से या दान से नहीं है यथा—ऐतिहासिक, नैतिक, मनोरञ्जन, जादू आदि। ऐतिहासिक सूक्तों में आर्यों के विषय में वर्णन प्राप्त होते हैं तथा दान स्तुतियों में राजाओं की वंश परम्पराओं का ज्ञान होता है। आचरण विषयक पर्याप्त सामग्री ऋग्वेदिक आर्यों के सदाचार और अनाचार को प्रकाशित करती है। उपदेशात्मक सूक्तों के अन्तर्गत अक्ष सूक्त में जुआरी की मानसिक स्थिति की सुन्दर झलक प्राप्त होती है, जिसको

एक विशिष्ट काल में नहीं अपितु सार्वकालिक स्थिति के रूप में देखा जा सकता है। प्रहेलिकायें बौद्धिक व्यायाम के साथ साथ तत्कालीन सामाजिकों की रोचकता और ह्रास्यप्रियता का परिचय देती हैं। जादू सम्बन्धी मन्त्रों में निम्न स्तरीय जन जीवन के विश्वासों की झलक प्राप्त होती है। सत्कार सम्बन्धी सूक्तों में उस काल की अन्त्येष्टि प्रथा पर प्रकाश पड़ता है।

प्रस्तुत शोध-ग्रन्थ को प्रारम्भ कराने का श्रेय डॉ० जयचन्द्र राय प्रधानाचार्य एम० एम० एच० कालेज को है जिनका निरन्तर प्रोत्साहन मेरी प्रेरणा का सम्बल बना। डॉ० महेश चन्द्र भारतीय, अध्यक्ष एम० एम० एच० कालेज गाँज याबाद से समय समय पर प्राप्त बिचार सरणी डॉ० मोहम्मद इजराइल खा रीडर दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के निर्देशात्मक-परामर्श और डा० कर्णसिंह अध्यक्ष मेरठ कालेज, मेरठ का निर्देशन मेरे इस काय को सफल बना सके। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् का वित्तीय अनुदान सहयोग अविस्मरणीय है। इण्डोविजन प्रा० लि० ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया इस सहयोग के लिये मैं इस सस्था की आभारी हूँ।

—रमन

अप्रतिम वात्सल्यमय एव मेरे प्रेरणास्त्रोत
परमपूजनीय पिताम्ही
श्री जे० डी० सिंहल जी के
श्री चरणों में
सादर समर्पित

विषयानुक्रमणिका

पृष्ठ-संख्या

प्रथम अध्याय—भूमिका	१
१ भूमिका	१
२ ऋग्वेद का वर्ण्य विषय	१
धार्मिक दार्शनिक और लौकिक—	
लौकिक का अर्थ विषय का महत्त्व	
विषय प्रतिपादन का प्रकार विषय वस्तु का वर्गीकरण	
द्वितीय अध्याय—ऋग्वेद में ऐतिहासिक सामग्री	१४
१ वेदों में इतिहास	१४
इतिहास का वर्गीकरण	
२ ऋग्वेदिक आय	१७
३ आय और दस्यु	२१
४ आय	२३
५ दस्यु	२५
६ आय और दास	३१
७ दास	३४
८ दास और दस्यु	३७
९ पणि	३९
१ आयों अनायों के युद्ध	४५
जाति बोधक शब्दों का निरूपण	
प्रमुख जातियाँ अन्य जातियाँ युद्ध—	
विषयक प्रसङ्ग दाशराज युद्ध	
तृतीय अध्याय—ऋग्वेद में आचार सामग्री	५३
१ आचार का अर्थ और उसका महत्त्व	५३
२ आचार का वर्गीकरण	५३
(अ) सदाचार	५४
(क) सत्य—सत्य का अर्थ, सत्य का महत्त्व सत्य का विविध अर्थों में प्रयोग,	
सत्य के विपरीत अर्थ (असत्य) के वाचक शब्द	
सत्य की सराहना और असत्य की निन्दा ।	
(ख) अहिंसा—वाणी की मधुरता, रोग मुक्ति और दीर्घायु की प्राप्ति आचरण की सरलता, हिंसा के प्रति घृणा और	५८

उससे रक्षा हेतु प्राथनाय अहिंसा का प्रतिपादन
सुख एवं शान्ति की कामना ।

- (ग) सामञ्जस्य—सामाजिक स्तर में वैभिय का अभाव ६४
भोजन पान में साम्य की भावना सदमति के लिये
सामूहिक प्राथनायें रक्षा हेतु सामूहिक प्राथनाय परिवार
में कल्याण की भावना शत्रुओं के विनाश और अपनी जय
की प्राथनाय बुरे कामों से मुक्ति और सुख शान्ति की
कामना जातिभेद का अभाव, अयाय सामूहिक प्राथनाय ।
- (घ) दान—दान के लिये प्रयुक्त शब्द दान की प्रशंसा ७१
दक्षिणा की प्रशंसा दान दक्षिणा में दी जाने वाली वस्तुएं
दान के पात्र अदाती कृपण की भत्सना दान न देने से
हानियाँ दानशीलता की प्रेरणा के लिये प्राथनाय
- (आ) दुराचरण— ७६
- (क) चोरी— चोरों के लिये प्रयुक्त शब्द देवताओं से चोरी के ७६
विनाश और उनसे रक्षा हेतु प्राथनायें दण्ड विधान
- (ख) अभिचार—अवध सत्तान ८२
व्यभिचार व अनाचरण के प्राप्त प्रसङ्ग जार' शब्द का
प्रयोग, पिता पुत्री में यौन सम्बन्ध भाई बहन में यौन सम्बन्ध
- (ग) जुआ ऋग्वेदिक मनोरञ्जन में वर्णित ८६
- (घ) ऋण लेने की प्रथा ८६
- चतुर्थ अध्याय—ऋग्वेद में मनोरञ्जन ८७
- १ घडमबारी और घडदौड—युद्ध में घोड़ा का उपयोग, ८७
दधिक्रा (एक अश्व विशेष) ।
- २ धावेट— पक्षियों के शिकार पशुओं के शिकार । ८४
- ३ ऋग्वेद में प्राप्त प्रहेलिकायें ८६
- ४ मेला अथवा उत्सव १ ४
- ५ संगीत—गायन वादन नृत्य १०८
- ६ झूना १११
- ७ जुआ—जुए के लिये प्राप्त प्रसङ्ग १११
जुए के उपकरण जुए के लिये प्रयुक्त शब्द जुए में छन कपट
का प्रयोग प्रतिपक्षी से बदने की भावना जुए से मानसिक
अशांति छत से अधिक दुदशा दूत में उत्पन्न सामाजिक
दुदशा छत से घणा दूत खेलने का निषेध ।
- पञ्चम अध्याय—ऋग्वेद में नारी ११८

- १ कया—कया की कामना कम्पा के वाचक शब्द कया की स्वतन्त्रता, कया के कर्त्तव्य कया की शिक्षा, कया का अधिकार । ११८
- २ पत्नी—परिवार में पत्नी का स्थान पत्नी का जापक प्रसङ्ग दाम्पत्य सुख, पति पत्नी में कलह पत्नी का कर्त्तव्य, पत्नी के अधिकार नाने की निन्दा विधवा १२६
- ३ जननी—माला के लिये प्रयुक्त शब्द गर्भाधान और प्रसव सन्तति की कामना सन्तति माता की प्रसिद्धि माता के कर्त्तव्य और वात्सल्यमय व्यवहार माता का महत्त्व । १४३
- अ०३ अध्याय—ऋग्वेद में ब्राह्मिक तथा आत्येष्टिक पद्धतियाँ १५१
- १ भारतीय संस्कार—संस्कार का अर्थ भारतीय संस्कारों की परम्परा और प्राचीनता संस्कारों की आवश्यकता तथा महत्त्व विवाह संस्कार और उसका महत्त्व अथ देशीय विवाह । १५१
- २ ऋग्वेद में ब्राह्मिक पद्धतियाँ आसुर विवाह स्वयंवर विवाह राक्षस विवाह प्राजापत्य विवाह । १५८
- ३ विवाह योग्य आयु वधु की आयु विषयक सङ्कत साथी का चयन—योग्यताय और अयोग्यतायें साथी के चयन में वधू का हाथ वधू के अभिभावकों का सहयोग साथी के चयन में वर का हाथ वर के अभिभावकों का सहयोग दहेज प्रथा । १६१
- ४ एक विवाह बहु विवाह और विधवा विवाह बहु पत्नी प्रथा, बहु पति प्रथा विधवा विवाह अनर्जातीय विवाह । १७१
- ५ ऋग्वेद में आत्येष्टिक पद्धतियाँ—शव को सुरक्षित न रखने की प्रथा नदी में न बहाने की प्रथा दाह संस्कार की प्रथा दाह संस्कार प्रक्रिया शव को गाड़ने की प्रथा के परिपोषक और उल्लेखक तथ्य । १८५
- ६ सती प्रथा १८५
- सप्तम अध्याय—ऋग्वेदिक श्रेष्ठ भूषा एवं प्रसाधन-सामग्री १८७
- १ श्रेष्ठ भूषा तथा प्रसाधन १८७
- २ परिधान वस्त्र वस्त्र बनाने की सामग्री—त्वचा १८७
- ऊन सूत वस्त्र निर्माण के साधन
- ३ परिधान विधि—सिले वस्त्र स्त्री पुरुष के वस्त्र । १९४
- ४ वस्त्रों के अर्थ प्रकार—अधीवास वास शिष, द्रापि १९५

- शामूल्य अजिन एव मन कुरीर पेशत बढ हुए वस्त्र ।
- ५ परो के आबरक साधन १६६
- ६ ऋग्वदिक अलङ्कारण बविध्य—अलङ्कारण (शरीर शोभाधायक)
अलङ्कार निर्माता आभूषण बनाने हेतु धातुए । १६६
- ७ आभूषणों के प्रकार—सिर के आभूषण स्तुका स्तूप स्रज २०३
कुरीर ओपण । कान के आभूषण—कणशोभना हिरण्यकण ।
नाक के आभूषण । ग्रीवा के आभूषण—मणिग्रीव निष्क,
रुक्म । बाहू और मणिबन्ध के आभूषण । अङ्गुलि में धारण
किया जाने वाला आभूषण—आनूक हिरण्यपाणि । कटि पर
धारण किये जाने वाला आभूषण—घोचनी, रक्षना । परो के
आभूषण ।
- ८ केश मञ्जरा—कपट ओपण दाढी मूछ रखने तथा न रखने २०८
की प्रथा
- ९ सुगन्धित द्रव्य २११
- अष्टम अध्याय—ऋग्वेद में जादू' राक्षस और पिशाच तथा रोग २१२
और उनकी चिकित्सा
- १ ऋग्वेद में जादू—राक्षसपूषण शक्ति के वाचक शब्द माया २१२
का अर्थ त्रिविध देवों की माया का प्रभाव दसस आच्य
पूषण कार्यों का वर्गीकरण—ब्रह्माण्ड सम्बन्धी अद्भुत चमत्कार
पुनर्पुनर्वाकरण और बाँझपन का निवारण जल और अग्नि में
रक्षा रोगों एवं विकृतियों की रहस्यात्मक चिकित्सा मिश्रित
अद्भुत चमत्कार, ऋषिकृत अद्भुत काय ।
- २ राक्षस और पिशाच—दुष्टात्माओं के विविध समुदाय २४०
बाधक तत्वों का नामन वर्णन रक्षस का स्वरूप एवं काय
दुष्टात्माओं के नियंत्रक दुष्टात्माओं के विनाश हेतु प्रायनाय
पिशाच—दुष्ट दुष्टों के विनाश हेतु देवों से प्रायनाय
विनीदिन् ।
- ३ रोग और उनकी चिकित्सा—ओषधि चिकित्सा—ओषधियों से २४६
रोगों का नाश अवयवों से रोग निस्सरण अन्य रोग सम्बन्धी
ज्ञान विषय और उनका प्रतिकार । जल चिकित्सा, सौर चिकित्सा
वायु चिकित्सा स्पृश चिकित्सा मानस चिकित्सा ।
स दश ग्रन्थ सूची २५८

सकेत-सूची

- अथर्व०) —अथर्ववेद
अथ०)
अ० पु० —अग्नि पुराण
अभि० शा० —अभिज्ञान साकुन्तलम्
अत्रि स्म० —अत्रि स्मृति
आ० ध० सू) —आपस्तम्ब धर्मसूत्र
आप० धम०)
ऐ० ब्रा० — ऐतरेय ब्राह्मण
गो० धम० — गौतम धर्मसूत्र
त० ब्रा० — तत्तिरीय ब्राह्मण
त० स० — तत्तिरीय संहिता
निह० — निरुक्त
नि० — निषण्ड
परा० स्म० —पराशर स्मृति
बो० धम० — बोधायन धर्मसूत्र
मनु-स्म० — मनुस्मृति
महा० — महाभारत
म० म० — मन्वायणी संहिता
या० स्म० — याज्ञवल्क्य स्मृति
वसि० ध० सू० —वसिष्ठ धर्मसूत्र
वा० स० — वाजसनेयी संहिता
व० ध० सू० —वशेषिक धर्मसूत्र
श० ब्रा० —शतपथ ब्राह्मण
सा० मा० —सायण भाष्य
ऋ० पा० सू० —ऋग्वेद मे पारिवारिक सम्बन्ध
दि० मिरे० —दि० मिरेकुलस एण्ड जिस्टीरियस इन ऋग्वेद

१ सूचिका

ऋग्वेद ऋचाओं का समुच्चय है। ये ऋचाय ऋग्वेदिक कवियों के भावों और विचारों की नसगिक अभिव्यक्तियाँ हैं। ऋक शब्द का अर्थ है—जिससे स्तुति बी जाए।^१ इस प्रकार ऋग्वेद के नाम से ही इस वेद के विषय का आभास हो जाता है। ऋग्वेद में ऋचि शब्द का प्रयोग प्रायः सवत्र अतः प्रेरित कवि के अर्थ से ही हुआ है।^२ इस वेद की ऋचायें भावुक कवियों के हृदय से निःसृज्य और वेग से स्फुरित अनुभूतियाँ हैं।

ऋग्वेद का वैयर्थ्य—

ऋग्वेद के विषय के सम्बन्ध में भिन्न भिन्न मत हैं। कुछ लोग इसमें साधाराण प्रतिभा वाले लोगों की सीधी सादी और स्वाभाविक धार्मिक प्राथनायें मानते हैं और कुछ इसमें ईश्वरीय ज्ञान का होना स्वीकार करते हैं। ऋग्वेद के गहन और आलोचनात्मक अध्ययन में प्रवृत्त होने पर इसके प्रतिपाद्य विषय को तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं धार्मिक दार्शनिक एवं लौकिक।

(अ) धार्मिक विषय—धार्मिक दृष्टि में निश्चित देवों को सम्बोधित तथा उनका स्तवन करने वाले तथा उनसे धन सन्तति पशु आदि की प्राथना से युक्त सूक्त सम्मिलित है। जीवन के विकास की तथा व्यक्तिगत कल्याण कामना की इसी स्वाभाविक प्रवृत्ति में प्राकृतिक पदार्थों और शक्तियों के प्रति श्रद्धा भाव तथा पूजावृत्ति की जन्म दिया।^३ इस प्रकार प्रकृति में दिव्य शक्तियों की अनुभूति और दिव्य शक्तियों के प्रति पूजा भावना जीवन की पहली को सुलझाने की स्वाभाविक प्रक्रिया थी। धर्म के अंतर्गत एक ओर तो दिव्य अथवा अलौकिक शक्तियों पर निर्भर मानव की धारणाय आती है और दूसरी ओर इन शक्तियों पर निर्भर मानव कल्याण की वह भावना जो विभिन्न उपासना पद्धतियों में व्यक्त होती है। ऋग्वेद हमारे समक्ष प्राकृतिक घटनाओं के मूर्तीकरण और उपासना पर आधारित विश्वासों की उपासना का एक आरम्भिक चरण प्रस्तुत करता है। इसी प्राचीनतम

१ निरुधत १२।७

२ 'एन इन्सपायर्ड पोइट आर सेज मोनियर विलियम्स सस्कृत इ गलिश डिक्शनरी
An Inspired poet or sage द्रष्टव्य वृत्तानुसार।

३ ऋक १।५।११ ५।११।१

४ the vivid imagination of the fresh aryan mind recognised some mysterious unseen powers This was essentially a correct vision a right and prophetic intuition of the human mind towards the solution of the riddle of existence

शकुन्तला राव शास्त्री एन्सपायर्ड शम्स क्रोम ए कंश वर्ड प० २८।

सामग्री में अधिकांश भारतीयों के धार्मिक विश्वासों के अविच्छिन्न विकास के चिह्न देखे जा सकते हैं।^१

(आ) दार्शनिक विषय

(क) दर्शन का अर्थ—दृश्यते अनन इति दर्शनम् जिससे देखा जा सक वह दर्शन है। वस्तुतः इस विषय में समस्त स्थूल एवं सूक्ष्म पदार्थों को देखन व लिए मानव के नेत्र पर्याप्त नहीं है। समस्त पदार्थों का वास्तविक तात्त्विक स्वरूप जानन के लिए दर्शन शास्त्र की आवश्यकता पड़ी। डा० गणश दत्त शर्मा के अनुसार—दर्शन वह साधन है जिसके द्वारा स्थूल सूक्ष्म भौतिक आध्यात्मिक अथवा जड़ चेतन जगत् के सत्यभूत तात्त्विक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त किया जाये।^१

ऋग्वेद में दार्शनिक सूक्तों की संख्या स्वल्प है। दर्शन शास्त्र का मूल ही सद्ब्रह्म एवं जिज्ञासा की भावना में होता है। ऋग्वेदिक ऋषि जिन देवताओं के प्रति स्तवनशील रहे उनके प्रति सशय की भावनाय ऋग्वेद का सूक्तों में स्पष्ट रूप में मिलती है। म कौन हूँ? जीवात्मा और परमात्मा में क्या सम्बन्ध है? म यपरात क्या होता है? ऋग्वेद में भी इन प्रश्नों का रूप उभर कर आया है।

(इ) लौकिक-विषय

(क) लौकिक का अर्थ—लौकिक का अर्थ है—लोक से सम्बद्ध। लौकिक शब्द लोक से छ प्रत्यय (सम्बन्ध अर्थ) लगाने में बनता है। जनसाधारण के उद्देश्य उनके दुःख सुख काय कलाप और उनकी विचारधारा से सम्बन्धित साहित्य लोक साहित्य कहलाता है। किसी भी समाज में प्रचलित प्रथाओं से सम्कारों से, आचार विचारों से और रहन सहन के प्रकार से तत्कालीन सभ्यता का बोध होता है। ऋग्वेद देवोपाख्यान और धर्म की दृष्टि से सर्वोपरि ग्रन्थ है, किन्तु इन विषयों के अतिरिक्त उसमें अर्थ सामग्री भी विद्यमान है जो तात्कालिक जन समाज से सम्बद्ध विषय का ज्ञान कराती है। इसमें ऋग्वेदिक आर्यों का दैनिक जीवन और सामाजिक प्रथाय आती है। लौकिक विषय से तात्पर्य है—ऋग्वेदिक जनसाधारण के जीवन के विविध पहलुओं का वर्णन। इसका उद्देश्य किसी विशिष्ट वर्ग की विचारधारा की गहनता को प्रस्तुत करना नहीं है। धर्म के अतिरिक्त लोक से सम्बन्धित साधारण दैनिक आचार विचार और प्रचलित प्रथाय लौकिक सामग्री के अन्तर्गत आती है।

ऋग्वेद में लौकिक सामग्री की धार्मिक सूक्तों से सख्ता अलग करना ता ठीक है किन्तु ऐसी सामग्री की यत्र तत्र प्रचुरता है जो तत्कालीन जनमानस की विचारधारा और स्तर का बोध कराती है।

१ ए० ए० मधुसूदन बसिक माइक्रोलॉजी (हिंदी अनुवाद) पृ० २३।

२ डा० गणशदत्त शर्मा—ऋग्वेद में दार्शनिक तत्त्व पृ० ६

घाटे महोदय ने लौकिक सूक्तों की परिभाषा करते हुए लिखा है कि—
 'लौकिक सूक्तों से हमारा अभिप्राय उन्हीं से है जिनसे विशेष रूप से देवों को संबोधित न किया गया हो।' उदाहरणार्थ उन्होंने बिस्वहो और अन्त्येष्टि सत्कारों से सम्बद्ध सूक्तों को प्रस्तुत किया है जिन्हें अशत धार्मिक और अशत लौकिक कहा है। इसी कथन की पुष्टि केगी महोदय ने भी अपनी पुस्तक में की है। उनके अनुसार वैवाहिक और अन्त्येष्टि सत्कार से सम्बद्ध बांशिक रूप से लौकिक सूक्त सभ्यता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं।^१

अनेक विद्वानों ने ऋग्वेद का सांस्कृतिक दृष्टि से अध्ययन किया है। प्रो० घाटे केगी प्रो० मैकडानल और कीथ डा० जे० मूर रागोजिन और जिमर ने अपनी अपनी पुस्तकों में वैदिक आर्यों की सामाजिक स्थिति का चित्र प्रस्तुत किया है। प्राचीन भारत और भारतीय इतिहास की पुस्तकों में भी भारतीयों के सामाजिक संगठन का निरूपण किया गया है।

(ख) विषय का महत्त्व—ऋग्वेद ण्डो यूरोपियन जाति का प्राचीनतम ग्रन्थ है। यह भारतीय आर्यों के जीवन मान का ही प्राचीनतम परिचायक नहीं है अपितु मूल ण्डो यूरोपियन जाति का भी प्राचीनतम परिचायक है। वेद में प्रतिभासित आर्यों का सामाजिक जीवन प्राचीन भारतीयों का जो चित्र अंकित कर सकेगा वह किसी अन्य पुस्तक से सम्भव नहीं है। ऋग्वेदिक साक्ष्यों के आधार पर लोक सत्कृति से सम्बद्ध विषय सामग्री प्रस्तुत अध्ययन की वर्ण्य सामग्री है।

प्रस्तुत अध्ययन का एक अन्य दृष्टि से भी अपना पृथक महत्त्व है। उत्तर कालीन पुराणों महाकाव्यों और लौकिक साहित्य में वर्णित कतिपय विश्वासों और प्रथाओं का बीज ऋग्वेद में मिलता है। जब इन विश्वासों और प्रथाओं का विस्तृत अध्ययन करना होता है तो उनका वैदिक कालीन स्वरूप क्या था? वर्तमान से

१ घाटे घाटे ज लक्ष्मण आन ऋग्वेद (हिंदी अनुवाद) पृ० ६८।

२ ऋग्वेद १०।८४।

३ वही १०।१४ १८।

४ घाटे ज लक्ष्मण आन ऋग्वेद (हिंदी अनुवाद) पृ० ६८।

५ केगी० ए० वी ऋग्वेद पृ० ७४ । ।

६ घाटे घाटे ज लक्ष्मण आन ऋग्वेद (हिंदी अनुवाद)।

७ केगी० ए० वी ऋग्वेद।

८ ए० ए० मैकडानल और ए० बी० कीथ वैदिक इण्डियस आफ मेन्स एण्ड सबजक्ट्स दो भाग।

९ डा० जे मूर ओरिजनल सत्कृत टैबल ५ भाग।

१० रागोजिन वैदिक इण्डिया।

११ जिमर आस्ट्रेलियन लेबन।

उनके स्वरूप में कितना परिवर्तन हुआ ? इस सम्पूर्ण जानकारी और तुलनात्मक अध्ययन हेतु वदिक वाङ्मय का सांस्कृतिक दृष्टि से विश्लेषण नितान्त महत्त्वपूर्ण है ।

(ग) विषय प्रतिपादन का प्रकार—प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के विस्तृत और आलोचनात्मक अध्ययन को वर्णित करने से पूर्व समग्र विषय को संक्षेप में रखना आवश्यक है जिससे लौकिक सामग्री के अध्ययन और प्रस्तुतीकरण का प्रकार सुग्राह्य हो सके । इससे पाठकों को ऋग्वेदिककालीन समाज की सभ्यता और संस्कृति जानने में सुगमता होगी ।

विषय के महत्त्व और क्षेत्र की विशालता को देखते हुए तत्सम्बद्ध विषय सामग्री को अनेक अध्यायों में विभक्त कर दिया गया है । सर्वप्रथम ऋग्वेद के प्रतिपाद्य विषय को तीन भागों में वर्गीकृत करके उसके धार्मिक और दार्शनिक पक्षों को संक्षेप में वर्णित किया गया है जिससे उसका यह अंश सबथा उपेक्षित न रह जाये । अतः ऋग्वेद का लौकिक विषय शोध प्रबन्ध का प्रमुख आधार निर्धारित किया गया है ।

(घ) विषयवस्तु का वर्गीकरण—वस्तुतः ऋग्वेद के अनेक सूक्तों में लौकिक और व्यवहार से सम्बद्ध रखने वाले विषयों का रोचक वर्णन प्राप्त होता है । लोक संस्कृति से सम्बद्ध विषयों की उपलब्धि ऋग्वेद की विशिष्टता को सूचित करती है । प्राप्त सामग्री को विभिन्न अध्यायों में विभक्त कर दिया गया है जिनका क्रमशः संक्षेप में वर्णन इस प्रकार है—

(१) ऋग्वेद में ऐतिहासिक सामग्री—यह एक विवादास्पद विषय है कि वेदमंत्रों में ऐतिहासिक घटनाओं के संकेत हैं या नहीं । यास्क ने अपने निरुक्त में इतिहासिका कहकर प्राचीन ऐतिहासिकों के मतों को प्रस्तुत किया है । ऋग्वेद के विभिन्न भाष्यकारों ने (यथा सायण महीधर उ बट) ऋग्वेद में व्यक्ति विशेषों के इतिहास को एक मत से स्वीकार किया है । सभी पारश्चात्य विद्वानों (यथा—मक्समूलर मकडॉनल कीथ ग्रिफिथ लूमफील्ड राय, विल्सन गल्डनर हॉपकिन्स रागाजिन मेके ग्री और औल्डनवग आदि) ने भी भारतीय विद्वानों के मत का समर्थन किया । समस्त इतिहास—पक्षी वेद में व्यक्तिवाचक सज्ञाओं का होना स्वीकार्य है । वेदों में इतिहास स्वीकार न करने वालों का एक पक्षक वग है जो वेद में इतिहास मानने को व्यर्थ का मन्य करना कहते हैं वे व्यक्तिवाचक सज्ञाओं की व्यर्थ व्याख्या करते हैं । वस्तुतः यह मत विषय स्वतः पृथक् रूप से एक अनुसंधान का विषय है अतः वर्णन विस्तार के भय से उसे छोड़ दिया गया है ।

सम्पूर्ण वदिक इतिहास को स्थानवाचक शब्दों के आधार पर नामविशेष वाचक शब्दों के आधार पर और युद्धों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता

है। ऋग्वेद में कतिपय लौकिक सूक्त ऐसे हैं जिनमें ऐतिहासिक सन्दर्भ निहित हैं जिनका ऐतिहासिक आधार राजाओं और राजपरिवारों की विजय एवं विजय यात्राओं के वर्णन हैं। ऋग्वेद में आर्यों और अनार्यों का उल्लेख प्राप्त होता है। भारतीय विद्वानों ने ऋग्वेद में वर्णित आर्य और दस्युओं का भेद जातीय न मानकर गुण कम स्वभाव पर आधारित माना है। सोमाभिव्यवण करने वाले और इन्द्र के उपासक आर्य कहलाये एवं इनसे भिन्न व्यक्तियों को दास और दस्यु सत्ताओं से अभिहित किया गया। पाश्चात्य विद्वान आर्य और अनार्यों में जातिगत भेद स्वीकार करते हैं। अनार्यों के राजाओं के नाम यथा शम्बर,^१ पिषु, सुष और शुष्ण आदि प्राप्त होते हैं। अनार्य आर्यों के विरोधी रूप में वर्णित हैं। आर्य अनार्यों को हराने अपनी बस्तियाँ बसान और अपनी सभ्यता का प्रचार करने में व्यस्त रहते थे। ऋग्वेद में पणि भी आर्यों के विरोधी माने गये हैं। पणि कजूस निन्द्य और आसुरी बुद्धि वाले थे। अश्विनी दवों से उनकी बुद्धि को विनष्ट कर उनको उतार बनाने का आग्रह किया गया है। एक स्थल पर इनके समूल वध की कामना की गई है।^१ अन्यत्र इन्द्र से समस्त शत्रुओं के विनाश की प्रार्थना की गई है।

प्रथम मण्डल में शत्रुओं के नियानव नगरों को तोड़ने के लिए इन्द्रदेव की प्रशंसा की गई है।^२ ऋग्वेद में आर्यों का शत्रुओं को विनष्ट करने तथा वध करने के लिए अनेकश इन्द्र का आह्वान और परिणामतः प्रशंसा गान प्राप्त होता है।^३ ऋग्वेद में वर्णित युद्ध प्रसंगों में दाशराज युद्ध सर्वप्रसिद्ध रहा। राजा सुवास की दस राजाओं के सघ पर प्रशसनीय विजय का वर्णन उल्लिखित है।^४

दानस्तुतियों से भी ऐतिहासिक सन्दर्भ प्रकाश में आते हैं।^५ यद्यपि इन सूक्तों का मुख्य विषय दानीय वस्तु तथा प्रदत्त राशि का उल्लेखमात्र है तथापि प्रसंगवश उसमें दाताओं के कुल एवं वंश परम्परा सम्बन्धी नामों का वर्णन प्राप्त हो जाता है जो ऐतिहासिक सामग्री प्रस्तुत करता है।

इस प्रकार ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ऋग्वेद में राजाओं का वर्णन उनके विरोधियों की जातियाँ, उनके शत्रु का प्रयास सबका अनुशीलन एक पथक गवेष

१ ऋग्वेद ७।१८।२०।

२ वही ३।५८।२।

३ वही १।१।१८।४।

४ वही १०।२६।७

५ वही १।५।४६।

६ वही १।१००।१८, १।१०३।३ १।१७८।६ ७ ८।

७ वही ७।१८।१३ ७।१८।१५।

८ वही ५।३०।१२ १५ ६।४७।३२ ७।१८।२२ २५ ८।११।३२।

णीय विषय है जिसका प्रतिपादन विस्तार से अगल अध्याय में किया जायेगा।

(२) ऋग्वेद में आचार सामग्री—मानव और पशु सदैव आचरण में लगे रहते हैं किंतु दोनों के आचरण में भिन्नता होती है। मानव में इच्छा शक्ति वतमान होती है। वस्तुतः व्यक्ति जिसे सकल्प और इच्छा शक्ति से प्रेरित होकर आरम्भ करता है वह आचार कलाना है। मनुष्य की व्यावहारिक उत्कृष्टता ही आचार है। मानव जीवन में आचार का बड़ा महत्त्व है। समाज का प्रत्येक वर्ग आचार के कारण ही अपनी जीविका चलाता है। आचार कतय भावना से प्रेरित बुद्धि और तक से सम्बंध रखता है। ऋग्वेद में देवों के आचरण को आदर्श माना गया है। अनेकश आचरण विषयक उल्लेख प्राप्त होते हैं। यथा—देव सत्य दान आदि व्रतों के पालक हैं।^१ उनके आचरणवत् आचरण करने वाला मानव श्रेष्ठ मानव हो जाता है।^२ सत्यपालक देवता मनुष्य के मध्य सत्य और असत्य को देखते हुए विचरण करते हैं अग्नी और असत्यवादी को दण्डित किया जाता है।^३

आचार दो प्रकार का होता है—सदाचार और दुराचार। सदाचार में सत्य अहिंसा दान और सामञ्जस्य तथा दुराचार में चोरी व्यभिचार और जुआ जसी कुप्रवृत्तियाँ आती हैं। ऋग्वेद में मत्प्रेक्षित को रक्षक के रूप में स्वीकार किया गया है।^४ ऋग्वेद में असत्यवादियों को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा गया। एक कथा में कहा गया है कि असत्यवादियों ने इस अगाध नरकस्थान को जमानिया है।^५ सत्य की नौकाय शुभ काम करने वाले को पारकर देती है।^६ अहिंसा सद्बल का दूसरा रूप है। जिसके अपने हिंसक कर्मों से स्वयं मारा जाता है। ऋग्वेद में अहिंसक व्यक्ति का अनुकरण करने का उल्लेख है। इन्द्रदेव से वाणी के माध्यम से प्रार्थना की गई है^७ जिससे वाणी से भी किसी की हिंसा न हो। सत्य और अहिंसापूर्ण जीवन में दाशीलता अधिक उत्कृष्टता को प्रतिपादित करती है। ऋग्वेद में दानों की प्रशंसा की गई है।^८ उदारदाता कभी मृत्यु को प्राप्त

१ ऋग्वेद ५।६७।४।

२ वही ५।६४।२ ७।४६।३।

३ वही १।२२।१।

४ वही १।३७।२।

५ वही ४।५।५।

६ वही ६।७।१।

७ वही १।१३।७ ८।१८।१३।

८ वही ५।६४।३।

९ वही २।२१।६।

१० वही १०।११।७।३।

नहीं होता वह कभी हानि व पीडा को प्राप्त नहीं करता ।^१ विभिन्न पदार्थों का दान करने से विभिन्न पदों की प्राप्ति होती है ।^२ अदानी व्यक्ति का कभी कल्याण नहीं होता समय पर कोई उसकी सहायता नहीं करता ।^३ ऋग्वेद में कृपण व्यक्ति को दानशील बनाने और उसकी हृदयगत कठोरता के परिवर्तन हेतु प्रार्थना की गई है । ऋग्वेदिक समाज सामञ्जस्य की भावना से ओतप्रोत था । जन समुदाय में समानता के साथ साथ सामूहिकता व्याप्त थी । सभी अपने विश्वारो की उन्नति के लिए पथक पथक रूप से स्वतन्त्र थे । किसी विशेष कार्य के प्रति घणा का भाव नहीं था इसलिए एक ही परिवार में सभी सदस्य अलग अलग कार्य करते हुए वर्णित हैं ।^४ एक स्थल पर कहा गया है कि सौभाग्य प्राप्ति के लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है ।^५ ऋग्वेद सामूहिक भावना से ओतप्रोत है क्योंकि इसमें सामूहिक भावना की ऋचाये बहुलता से पाई जाती हैं । ऋग्वेद में आचार की प्रशंसा और अनाचार की निन्दा की गई है । अन्न-सूक्त^६ मानव की स्वार्थपरायण बलि पर नतिक उपदेश व्यक्त करता है इसमें सूतकार के मानसिक अस्तित्व का सजीव चित्रण मिलता है । सूतकार के मुख से ही अपनी आर्थिक और सामाजिक दुदशा की व्यक्तिगत अभिव्यक्ति होने के कारण यह सूक्त आत्मपरक काव्य का सुन्दर उदाहरण है । हमें ऋग्वेद में सामाजिक जघन्यताओं और विकृतियों से पूर्ण निष्ठाहीन मनुष्यों के प्रति असतोष जनित विषोम से पूर्ण उद्गार प्राप्त होते हैं । ऋणी जुआरी चोरी करने जाता है और अतत वरुण देव से ऋण दूर करने का आग्रह करता है और कहता है कि वह दूसरों की कमाई का कभी भोग न करे ।^७ ऋग्वेद में चोरी के प्रति घणा यक्त की गई है और चोर को दण्डित करने का उल्लेख किया गया है ।^८ यमिचार भी एक अनाचार ही है व्यभिचारी व्यक्ति की निन्दा की गई है ।^९

- १ ऋग्वेद १०।१०७।८ ।
- २ वही १ । १०७।६ ।
- ३ वही १०।११७।१ ।
- ४ वही ६।५३।७
- ५ वही, ६।११२।३ ।
- ६ वही ५।६०।५ ।
- ७ वही १।८६।८ १०।६०।७ ८ १।१६ १६ ३।५६।३ ४।५० ६ ७।४१।१ आदि ।
- ८ वही १०।३४ ।
- ९ वही १ । १३४।१० ।
- १० वही, २।२८।६ ।
- ११ वही ४।३८।५ ५।७६।६ ।
- १२ वही ४।५।५ ।

इस प्रकार ऋग्वेद में सामाजिक सदाचार और अनाचार का कोई व्यवस्थित रूप प्राप्त नहीं होना किन्तु उपलब्ध सामग्री से इस विषय पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है।

ऋग्वेद में मनोरंजन—ऋग्वेदिक समाज में मनोरंजन के कतिपय साधन थे जो तात्कालिक प्रक्रियों की अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करते हैं। घृतसवारी और घडदोड़ मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। ऋग्वेद में अनेकश छोड़ों और उनकी सवारी के वर्णन प्राप्त होते हैं।^१ आखेट विषयक प्रसंग ऋग्वेद में यत्र तत्र बहुत कम प्राप्त होते हैं। इससे पशु और पक्षी दोनों के शिकार का परिचय मिलता है। जाल लिए हुए शिकारियों का उल्लेख मिलता है।^२ अश्वमेध राजसूय और वाजपेय आदि यज्ञों में आध्यात्मिक चिन्तन से सम्बद्ध प्रहेलिकाय मनोरंजन हेतु आमन्त्रित व्यक्तियों के मध्य अथवा व्यक्ति के व्यामोहन हेतु 'याहृत थी।' वदिक पहेलियाँ अधिकांशतया आध्यात्मिक पृष्ठभूमि पर आधारित हैं। यज्ञों के अवसर पर पर ये आध्यात्मिक चिन्तन में सहायक होती थी। बौद्धिक यायाम के साथ साथ प्रहेलिकायें धार्मिक अवसरों पर रोचकता और आकर्षण उत्पन्न करती थी। उनके अतिरिक्त वदिक काल में मेलों का भी आयोजन होता था और कलात्मक प्रति योगिताओं को इस उत्सव में स्थान मिलता था। ऋग्वेद में उत्सव के लिए समन शब्द व्यवहृत है। समन में कविगण प्रसिद्धि के लिए और धनुर्धारी अपनी धनुर्विद्या के प्रदर्शन हेतु जाते थे। यह घनेच्छकों को काय की प्रेरणा देता था और रात्रि पथ त चलन वाला उत्सव था।^३ संगीत की तीनों विधाओं का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। गायन वादन और नृत्य में भी ऋग्वेदिक समाज की अभिव्यक्ति दृश्यमान है। विविध वाद्य यंत्रों का परिचय प्राप्त होता है। ऋग्वेद में नतक के पर से उड़ती हुई धूल का वर्णन किया गया है।^४ छूत तत्कालीन मनोरंजन का प्रमुख साधन था। छूतकार जुआ खेलकर और पासी की क्रीड़ा देखकर निरन्तर उत्साहित होता था और सोमपान का समान हृष को प्राप्त करता था।

(४) ऋग्वेद में नारी—ऋग्वेदिक नारी का समाज में एक महत्त्वपूर्ण स्थान

१ ऋग्वेद १।१६२।७ १।१६२।१७ २।२७।१६ ५।६१।२ ३ ५।६१।१० ६।४७।३१ ८।६।३६ आदि।

२ वही ३।४५।१।

३ वही १।१६४ १।१५।४ १।५८।७ ६।५१।५ १०।५३।११ १ ११।२१।१० आदि।

४ वही २।१६।७ ६।६७।४७ ६।६६।६।

५ वही १।४८।६।

६ वही १०।७२।६।

७ वही १०।३४।१।

था। कन्या पति और माता नारी के विभिन्न रूप ऋग्वेद में वर्णित हैं। पितृ प्रधान समाज में पुत्र की कामना मन्त्र प्राप्त है किन्तु कन्या के लिए हीनता और उपेक्षा का भाव कहीं प्राप्त नहीं होता। ऋग्वेदिक कन्या अपने उत्तरवर्ती काल की अपेक्षा कहीं अधिक स्वतन्त्र और आत्मनिर्भर थी। वह स्वयं अपने घर का स्वतः तलापूर्वक चयन कर सकती थी। परिवार में पत्नी का एक प्रमुख स्थान था। पत्नी जिस परिवार में रहती थी यद्यपि वह उस परिवार में अथ परिवार में जाती थी तथापि अपने पति के घर का एक अभिन्न अंग थी। ऋग्वेद में बधू का औपचारिक रूप से पितृ लोक से विच्छिन्न होकर पति लोक में सम्बन्ध हान का उल्लेख मिलता है।^१ विवाह के अवसर पर ही बधू को घर की साम्राज्ञी बनने का आशीर्वाद दिया जाता था।^२ ऋग्वेद में स्त्री को ही घर कहा गया है।^३ ऋग्वेदिक पत्नी लक्ष्मी का स्वरूप थी जो अपने घर के लिए सदैव कल्याणकारी कल्पित की जाती थी। वह परिवार में उच्च स्थान रखती थी। देवों से अनकण पत्नी की और पत्नी से युक्त घर की याचना की गयी है। स्त्री अपने धार्मिक और सामाजिक दोनों कर्तव्यों को प्रति पूणतः सजग थी।

ऋग्वेद में विधवा विषयक सद्म अत्यल्प हैं तथापि उनके अस्तित्व का अल्प आभास अवश्य प्राप्त होता है। पति मरण के पश्चात् भी विधवा स्त्री जीवित रहनी भी और उसका मृत पति के भाई के साथ घनिष्टता का सम्बन्ध होता था। ऋग्वेद में कहीं भी विधवा का अपने पति के साथ सती होने का उल्लेख नहीं मिलता।

ऋग्वेद में नारी का माता रूप सर्वोन्नत और स्पष्टणीय था। सम्पूर्ण वेद में पुत्र की कामना प्रबल है अतः पुत्र की जन्म देने वाली माता का परिवार में महत्त्वपूर्ण स्थान स्वाभाविक ही है। स्त्री के लिए दशपुत्रवती^४ और वीर प्रसविनी^५ होने की कामना की जाती थी। ऋग्वेद एक कृतयुगीन और वात्सल्यमयी माता का परिचय देता है। माता बड़ स्नह से अपने बालक को खिलाती थी और उसका लालन पालन करती थी। स्वयं अपने हाथ से अपने शिशु के लिए कपड़ा बुनती थी। माता के लिए सबत्र आदर की भावना देखने को मिलती है।

१ ऋग्वेद १०।८५।२ २४

२ वही १०।८५।४६।

३ वही ३।५३।८।

४ वही १।१४।७ ४।५६।४।

५ वही १०।८५।४५।

६ वही १०।८५।४४।

७ वही ५।१५।४ १०।४।३ १०।२७।१६।

८ वही ५।४७।६।

(५) ऋग्वेदिक बवाहिक और आत्येष्टिक पद्धतियाँ—आर्यों में सस्कार की परिपाटी अतीव प्राचीन है। ऋग्वेदिक आर्यों में भी बवाहिक और आत्येष्टिक सस्कारों का होना पाया गया है। विवाह एक धार्मिक कृत्य था। गन्स्थ जीवन विवाह पर ही निर्भर था। अतः विधिवत् विवाह सम्कार करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना प्रत्येक नर-नारी का धार्मिक कर्तव्य माना जाता था। दशम मण्डल में विवाह सूक्त^१ इसका उदाहरण है। यद्यपि सम्पूर्ण सूक्त में रचनागत एकवाक्यता का अभाव है तथापि वगैरे में ऋचाय इस प्रकार संकलित हैं कि विवाह सम्बन्धी कुछ विषयों को एक साथ एकत्रित किया जा सकता है।

ऋग्वेद में विवाह के अनेक प्रयोजन बताये गये हैं। इनमें एक प्रयोजन की एक सुयोग्य सत्तान की प्राप्ति तथा सत्तान द्वारा अमरत्व की प्राप्ति है। ऋग्वेद की एक ऋचा में पत्नी द्वारा पट्ट साधना की गई है कि उसके पुत्र शत्रुओं का नाश कर और पुत्री तेजस्विनी हो। एक अन्य ऋचा में पत्नी द्वारा दस पुत्रों को जन्म देने हेतु साधना की गई है।^२ वेदिक आर्यों की यह मान्यता थी कि सत्तान तत्त्व को न दूना देने में मानव अमरत्व को प्राप्त करता है क्योंकि सत्तान अपना ही रूप होती है। धर्मपालन भी विवाह का प्रयोजन था।^३ इसके अनिरिक्त रति या ऐहिक सुख विवाह का एक अन्य प्रयोजन था।

विवाह द्वारा गन्स्थ आश्रम में प्रवेश कर वेदिक युग के स्त्री पुरुष सुन्दर पारिवारिक जीवन व्यतीत करते थे। ऋग्वेद में इसका बड़ा स्पष्ट और सुन्दर चित्र प्रस्तुत किया गया है। विवाहोपरांत वर-वधू को आशीर्वाद दिया जाता था कि किंवदन्ती सधर में रहे। कभी वियुक्त न हो। अपने-वस-घर में पुत्रों और पौत्रों के साथ मेलित हुए और मोद मनाते हुए पूर्ण आयु तक निवास कर।^४ पारिवारिक जीवन मधुर हो इसलिए वधू को अचारक्ष अर्पितिन्नी शिवा मुमता सुवचा वीरसू और समस्त द्विपदो तथा चतुष्पदो के लिए कल्याणकारिणी हो ऐसी कामना की गई है।

वेदिक युग में विवाह सत्ता का क्या स्वरूप था इस सम्बन्ध में भी कतिपय सूक्तें ऋग्वेद में विद्यमान हैं। पति वरण में स्त्री को सम्मति को महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। ऋग्वेद में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो स्त्री स्वयं अपने मित्र

१ ऋग्वेद १०।८५।

२ वही १।१५।३।

३ वही १।८५।४।

४ वही ५।४।१।

५ वही ५।२८। ८।६।१। १०।८६।१।

६ वही, १।८५।४२।

७ वही १०।८५।४४।

(पति) का चनाव करती है वी भन्ना वध होती है ।'

ऋग्वेद में प्राजापत्य स्वयवर राभ्यस और आसुर विवाह के संकेत मिलते हैं । आधकांशत एक पति और एक पत्नीपुत्र का प्रचलन था ।' ऋग्वेद की एक ऋचा में दा पतिन्या रखने वाल पुष्प की उपमा एक घोड़ से दी गई है जो रख थी दोनों घुराओ के बीच में दबा हुआ चलता है ।' वैदिक युग विधवा विवाह की अनुमति प्रदान करता था । एक ऋचा के अनुसार विधवा अपने देवर से सन्तान की उ पत्ति कर सकती थी ।

ऋग्वेद के दशम मण्डल में अत्ययेष्टि संस्कार से सम्बद्ध सूक्त^१ मिलते हैं । इनके अध्ययन से ज्ञात होता है कि वैदिक काल में शव-दहन की प्रथा प्रचलन में थी । मृतक के शरीर को अग्नि को समर्पित कर दिया जाता था जिससे मृतक एक नय शरीर को प्राप्त कर सके और अपने पूर्वजों एवं पितरों से सम्बद्ध हो सक ।'

(६) ऋग्वेदिक वेश भूषण एवं प्रसाधन सामग्री—ऋग्वेद के अनुशीलन से त कालीन वस्त्र परिधान परिधान विधि अलकरण भूषण सज्जा और केश सज्जा के विषय में पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है । वैदिक युग में विभिन्न प्रकार के ऊन में बने वस्त्र पहने जाते थे । वस्त्र निर्माण चम से भी किया जाता था । उस समय कपड़ा बुनने का शिल्प उन्नत था में था । कपड़ों पर कढ़ाई भी की जानी थी सम्भवत इसके लिए स्वर्ण का प्रयोग किया जाता था । ऋग्वेद में हिर घयान अत्तान का उल्लेख है' जिसका अर्थ सुवर्ण से काढ़ गये परिधान ही किया गया है ।

वैदिक युग में आभूषण पहनने की प्रथा थी वे स्वर्णनिर्मित रत्न मणि और मोती से बने आभूषण पहनते थे । विभिन्न अवसरों पर धारण किये जाने वाले भिन्न भिन्न आभूषण होते थे । यथा—'कान में धारण करने योग्य अलकरण कर्ण शाभना" और हिरण्यकण" तथा गल में धारण करने योग्य अलकरण मणिग्रीव'

१ ऋग्वेद १०।२७।१२ ।

२ वही १।७।११ ७।२६।३ ८।१६।३६ १०।७५।२१ ।

३ वही १।१०।१।११ ।

४ वही १०।४०।२ ।

५ वही १।१४।१८ ।

६ वही १।१४।८ ।

७ वही १०।२६।६ ।

८ वही १०।१३६।२ ।

९ वही १०।२६।८ ।

१० वही ५।५५।६ ।

११ वही ८।७८।३ ।

१२ वही १।१२।१।१४ ।

१३ वही १।१२।१।१४ ।

और निष्क^१ के नाम से जान जाते थे ।

ऋग्वेदिक युग में केश विद्यास उपेक्षित नहीं था । ऋग्वेद में एक स्त्री का उल्लेख है जो अपने केशों की चार बेणिया बनाये हुए थी । एक स्थान पर क्षर शब्द का उल्लेख मिलता है ।^२ जिसमें उस्तरा अथ अभिघ्रोत ह । इसमें संकेत मिलता है कि पुरुष वग में दाढ़ी मूछ मुड़वाने की प्रथा भी विद्यमान थी । विविध अवसरो पर सुगन्धित द्रव्य विशेषों को लगाने की प्रथा थी ।

(७) ऋग्वेद में जादू, राक्षस और पिशाच तथा रोग उन १ बिकृति— मन्त्र प्रयोग और जादू से सम्बन्धित ज्ञान यद्यपि अथर्ववेद का विषय है तथापि ऋग्वेद में भी जादू का उल्लेख है यज्ञ कतिपय सदर्थों के आचार पर स्वीकृत किया जा सकता है । वस्तुन तक न किय जा सकने योग्य व चामत्कारिक प्रभाव जो आश्चर्यजनक परिणाम उत्पन्न करते हैं जादू कहलाते हैं । रहस्यात्मक और चामत्कारिक कृत्य जादूगर के जादू का प्रभाव भी हो सकते हैं और ईश्वरीय शक्ति का परिणाम भी हो सकते हैं जो भक्तों की प्रार्थनाओं के परिणामस्वरूप होता है । ऋग्वेद में दैवी शक्ति के प्रभाव से प्राप्त रहस्यात्मक और चामत्कारिक ऋचाय मिलती हैं । दशम मण्डल में शत्रुओं का विनाश करने वाली एक जादूई शक्ति प्राप्ति होती है ।^३ ऋग्वेदिक दैवी चमत्कारों को विविध वर्गों में विभाजित किया जा सकता है यथा—ब्रह्माण्ड सम्बन्धी अदभुत चमत्कार रोगों एवं वृत्तियों की रहस्यात्मक बिकृति तथा पुन्युवाकरण एवं बाधन का निवारण आदि । इनका विमृष्ट विवरण सम्बद्ध अध्याय में किया जायेगा ।

ऋग्वेद में दुरात्मा राक्षसों और पिशाचों का वर्णन मिलता है । राक्षस पशुपति यथा—इवान इयन उलूख शुशुनूक, कोकयात श्वयानु सुपणयानु एवं गय्ययानु आदि अनेक प्रकार के होते हैं ।^४ विविध दैवों की इनसे रक्षा हेतु प्रार्थनाय मिलती है । राक्षस पक्षी बनकर रात्रि में विचरण करते हुए वर्णित हैं ।^५ एक स्थल^६ पर पीतशर्पा महान पिशाच को और सब राक्षसों को मारने के लिए

१ ऋग्वेद ५।१६।३ ।

२ वही १०।१४।३ ।

३ वही २।१६।१ = ४।१६ ।

४ वही १।१७ २।१२/३ ३।१३ ७।२४ ४।२७ ५।७८ ६।२८ ६।४ १२६ ३१ १।४८ ८ आदि ।

५ वही १०।१५।४ ।

६ वही ७।१०।४।२२ ।

७ वही १।७६।३ १।१२।११ ८।६०।२० ९।३७।३ आदि ।

८ वही ७।१०।४।१८ ।

९ वही १।१३।१ ।

द्वारा द्रव्य का आह्वान किया गया है। दुष्टात्माओं का एक अत्यन्त शक्तिशाली किम्वदित्वा महत्वात्ता था। अतः अनेकान् इनका वर्णन किया गया है।

अतः अनेकान् मे रोम और उसकी चिकित्सा विषयक साक्ष्यी वर्णन रूप में हमें प्राप्त होती है। बहुत से रोगवाचक और औषधवाचक शब्द प्राप्त होते हैं। चिकित्सक को भिषक कहा जाता था। गर्भाशय सम्बन्धी रोगों का उल्लेख दशम मण्डल के एक सूक्त में किया गया है। राजयक्ष्मा का भी उल्लेख है और उसके नाश के लिए दो सूक्त कहे गये हैं। रोगनाशक औषधि का वर्णन अतः अनेकान् प्राप्त होता है। एक सूक्त में विष और उसके प्रतिकार का उपाय बताया गया है। इसके अतिरिक्त अतः अनेकान् मे जल-चिकित्सा, सौर-चिकित्सा, वायु-चिकित्सा, मानस-चिकित्सा और स्पर्श चिकित्सा (विश्लेषण) का वर्णन किया गया है जो तत्कालीन निसर्गोपचार के प्राधान्य को पुष्ट करता है।

इस प्रकार अतः अनेकान् मे प्राकृतिक और मानवीय सौन्दर्य के वाच्य रूपों का समावेश ही नहीं हुआ है अपितु इन सबके नील सौन्दर्य अथवा आन्तरिक सौन्दर्य की भी अभिव्यञ्जना मिलती है। अतः अनेकान् प्राचीन युग की धार्मिक भावनाओं का विश्व पूज्यता चित्रित करने में तो सर्वथा अप्रतिम है किन्तु साथ ही साथ लौकिक विषयों से सम्बन्धित जा भी सामग्री ग्रन्थ में सकलित है, उसके सविस्तार अध्ययन के लिए प्राचीन आर्यों की सामाजिक स्थिति को पूर्णरूपेण स्पष्ट करने हेतु उल्लिखित प्रकरणों में प्रस्तुत किया गया है इससे अतः अनेकान् का महत्त्व मानव-सभ्यता के इतिहास में और भी अधिक कहा जा सकता है।

- १ अतः अनेकान् १०।५७।२४ ७।१०४।२ २३ १०।५७।२४ आदि।
- २ बही १।२४।६ २।३३।४।
- ३ बही, २।३३।४।
- ४ बही, १०।१६२।
- ५ बही १०।१६१ और १६३।
- ६ बही १।१६६।५ ३।३४।१० ४।३३।७ ५।४१।८ ६।२१।६ ७।४।५ ८।२७।२ १०।१४।१।
- ७ बही, १०।१६१।
- ८ बही १।२३।२०, ६।५०।७।
- ९ बही ६।५२।५ १०।३७।४।
- १० बही १०।१८६।१ १०।१८६।३।
- ११ बही १०।१३७।४।
- १२ बही १०।१३७।७।

२ ऋग्वेद में ऐतिहासिक सामग्री

वेदों में इतिहास

अनेक विद्वान् वेदों को अनादि अपौरुषेय और ईश्वरकृत मानते हैं। जहाँ तक ऋग्वेद-ग्रन्थों, शारण्यकों, उपनिषदों और कल्प आदि वेदांगों का संबंध है, इतिहास के लिए उनका उपयोग करने में किसी को भी विप्रतिपत्ति नहीं है, किन्तु यदि वेदों को अनादि और अपौरुषेय मान लिया जाये तो ब्रह्मिक संहिताओं को इतिहास के लिए प्रयुक्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता। जो विद्वान् वेद में इतिहास की कल्पना नहीं करते वे इतिहासविषयक वेदमन्त्रों का अध्यात्मपरक या अन्यथा अर्थ करके उन्हें इतिहासेतर प्रतिपादित करते हैं। उनके मतानुसार उनमें इतिहास की गवेषणा अर्थ का अन्वय करना है। वेदों में ऐतिहासिक घटनाओं और प्राचीन भारत के राजाओं के सम्बन्ध में संकेत एवं सूचनाएँ विद्यमान हैं यह न मानने वाले विद्वान् व्यक्तिवाचक शब्दों को किन्हीं व्यक्तियों के लिए ठीक न मानकर उनका योगिक अर्थ करते हैं।

वेदमन्त्रों में ऐतिहासिक घटनाओं में कोई संकेत है या नहीं इस सम्बन्ध में कतिपय प्राचीन आचार्यों के मतभेदों पर ध्यान देना आवश्यक है। आचार्य यास्क ने कपितथ वेदमन्त्रों में इतिहास प्रदर्शित किया है।^१ ऋग्वेद का एक सूक्त^२ देवापि और शातनु विषयक ऐतिहासिक सूचनाओं के लिए उल्लेखनीय है जिसमें यह संकेत विद्यमान है कि देवापि शातनु के पुरोहित थे और शातनु ने देवापि को प्रचुर दान दिया। यास्क ने तत्रेतिहासमाचक्षते^३ कहकर यह स्वीकार किया है कि ऐसे सूक्तों व मन्त्रों में इतिहास विषयक सूचनाएँ विद्यमान हैं। यास्क ने इत्यतिहासिका^४ कहकर प्राचीन ऐतिहासिक मन्त्रों को उद्धृत किया है उनसे यह मत स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्मिक मंत्र इतिहासपरक हैं यद्यपि यास्क ने इससे अपनी असहमति ही प्रकट की है। वक्त्र के सम्बन्ध में ऐतिहासिक सम्प्रदाय के प्राचीन आचार्यों का यह मत था कि त्वष्टा असुर को ही वक्त्र कहा जाता था परन्तु नैबक्षों के मत में वक्त्र मेघ (बादल) की सजा थी।^५ कृहवदेवता में आचार्य शैबक ने भी वेदों के कुछ सूक्तों को इतिहास विषयक माना है।^६

वेदों में इतिहास है, इस कल्पना को सायण सहीचर उल्लेख और सभी पाश्चात्य विद्वानों ने अपनी पूरी शक्ति से सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। सायण ने अपने भाष्य में सबप्रथम इस धारणा को बलपूर्वक किया कि वेदों में बहुत से मन्त्रों

१ निबक्षत ३।१।२।२४ ६।२२।

२ ऋग्वेद १०।६८।

३ तत् को वक्त्र ? मेघ इति नैबक्षता, त्वष्ट्रोऽसुर इत्यैतिहासिका।

निबक्षत २।१६।

४ कृहवदेवता ४।४६ ६।१०७, ८।११।

में व्यक्ति-विशेषों में सम्मिलित इतिहास है। अनेक पाश्चात्य विद्वान् अपने दृष्टि-कोण में वेदों या बौद्धिक ग्रंथों पर अनुसन्धान कार्य करते रहे। इन विद्वानों में मैक्समूलर कीय ब्लूमफील्ड राय व्हिटने ब्रिटिश मैकडानल मर्केजी रागोजिन ओल्डनबर्ग के नाम उल्लेखनीय हैं। पाश्चात्य विद्वानों में वेमें तो सभी इतिहास-पक्ष के किसी न किसी रूप में पोषक रहे परन्तु ओल्डनबर्ग ब्लूमफील्ड गैल्डनर हापकिन्स कीय और मैकडानल आदि ने यथास्थान बहुत कुछ लिखा है। लडविग ने अपन ग्रन्थ में (लुडविग ट्रैसलेज्जोन आफ् श्रुग्गेव) में यथावसर् इतिहास पक्ष को उभारा है। मैकडानल और कीय न इस दिशा में सबल कार्य किया है। उनका ग्रन्थ—रविक इ डाम आफ् नेम्स एंड् सभजैवटल इतिहासवाद को पुष्ट करने वाली महान पुस्तक मानी जाती है। इसमें वेदों में आने वाले सभी नामों का संग्रह कर दिया गया है साथ ही प्रत्येक व्यक्तिवादी नाम पर टिप्पणी और प्रमाणों को लेकर पुस्तक को सर्वोत्तम बनाने का सम्पूर्ण प्रयास किया गया है।

(अ) इतिहास का वर्गीकरण

सभी इतिहासपथी यह स्वीकार करते हैं कि वेद में व्यक्तिवाचक सन्नाय है। यदि वाचक सन्नाय स्थानवाचक और नामविशेष वाचक भेदों वाली हैं इसलिये वेदों में व्यक्तियों के नाम दो प्रकार के हैं—पहला—नदी पहाड़ देश आदि का नाम और दूसरा—व्यक्तियों के नाम। व्यक्तियों के नाम भी दो प्रकार के हैं—एक ऋषि लोग जो वेदमन्त्रों के कर्ता हैं और दूसरे विशिष्ट राजा महा-राजाओं के नाम जो भिन भिन कालों में महाभारत आदि इतिहासों में वर्णित हैं।

इस प्रकार बौद्धिक इतिहास का वर्गीकरण निम्नतः किया जा सकता है—

(—) स्थानवाचक शब्दों के आधार पर—ऋग्वेद में अनेक नदियों, पर्वत आदि के नामों का उल्लेख है। ऋग्वेद में २५ नदियों का उल्लेख है। नदी सूक्त (ऋ० १ ७५) में सिन्धु नदी के अतिरिक्त गया यमुना सरस्वती शुतुद्रि परुष्णी असिकनि मरुद्वय वितस्ता आर्जुकीया सुषामा कुमा गोमती क्रमु सुगस्तु सप्ततु श्वेत्या मेहन्तू और रसा नदियों के नाम आये हैं।^१ सरस्वती को नदीतमा कहा गया है।^२ ऋग्वेद में विपाशा का उल्लेख विद्यमान है^३ जिससे

१ इस में गये यमुने सरस्वती शुतुद्रि स्तीम सचता परुष्ण्या ।

असिकन्या मरुद्वय वितस्तयाऽऽर्जुकी ये शण्ड्या सुशोमया ॥

तृष्टामया प्रथम यातवे सज सुसर्त्वा रसया श्वेत्या त्या ।

त्व सिन्धो कुभया गोमती क्रमु महत्त्वा सरण याभिरीयसे ॥

ऋ० १०।७५।५ ६।

२ अम्बितमे नदीतमे दक्षिण सरस्वति ।

अपशस्ता इव स्मसि प्रशस्तिमम्ब नस्कृषि ।

ब० २।४१।१६ ।

३ अच्छा सिन्धु मातृतमामयास विपाशमुर्वी सुभगामगन्म । ब० ३।३३।३ ।

प्राचीन काल में इम नदी की सना में कोई सदेह नष्टी रह जाता ।

ऋग्वेद में केवल हिमालय पर्वत का उल्लेख ^१ ' मूजवत नामक एक पर्वतशिखर का भी उल्लेख किया गया है जहाँ सोम की प्रचुरता दिखाई गई है ।^२
(ख) नामविशेषवाचक शब्दों के आधार पर

(१) वेद मंत्रों के द्रष्टा ऋषियों का नामगण आधार—वेदों के प्रत्येक सूक्त और ऋचाओं के साथ उसके ऋषि और देवताओं के नाम दिये गये हैं । वैदिक ऋषियों में गत्समद विश्वामित्र वामदेव अत्रि भारद्वाज और वसिष्ठ प्रमुख हैं । ये छ ऋषि व इनके वंशज ऋग्वेद के दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें छठ और सातवें मण्डलों के ऋषि हैं । आठवें मण्डल के ऋषि काण्व और अगिरस वंशी थे । काण्व वंश के ऋषि ही प्रथम मण्डल के पंचम सूक्तों के ऋषि कहे गये हैं । प्रथम मण्डल के शेष सूक्तों के और अथ मण्डलों के द्रष्टा विविध ऋषि थे जिन सबके नाम इन सूक्तों और मन्त्रों के साथ दिये गये हैं । इन ऋषियों में मनु शिवि औशीनर प्रतदन मधुच्छदा और देवायि ववस्वत के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं क्योंकि इनके सम्बन्ध में पुराणों और महाभारत से भी बहुत सी बात ज्ञात होती है ।

(२) राजाओं का नामगण आधार—ऋग्वेद में अम्बरीश^३ नहुष साध्वाना पुरुवा^४ ऐल आदि अनेक राजाओं का उल्लेख है जिनके सम्बन्ध में पौराणिक अनुश्रुति में पर्याप्त और विशद वर्णन विद्यमान है । ऋग्वेद मन्त्रों का उल्लेख प्रायः दानस्तुति के प्रयोग में है इनके द्वारा निष्ठादिन किसी मत्त्वपूर्ण कार्य को सूचित करने के लिए ही किया गया है ।

दानस्तुतियाँ के माध्यम में भी अनेक राजा प्रकाश में आते हैं । यथा—
ऋग्वेद में एक स्थान पर कानीत वृषभ्रवा द्वारा दिए हुए साठ हजार घोड़ा दान हजार ऊट और दस हजार गायों का उल्लेख किया गया है ऋषि वंशो यन् इस दान की भूरि भूरि प्रशंसा की है ।

(ग) युद्धों के आधार पर

ऋग्वेद में प्राप्त युद्धों में दशराराज युद्ध सर्वप्रसिद्ध युद्ध है इसमें राजा सुदास

१ यम्यमे हिमवतो महित्वा यस्य समुद्र रसयासहाह ।

यम्यमा प्रदिशो यस्य बाहू कस्मन्वाय हविषा विभेम ॥ ऋग्वेद १०।१ १।४।

२ सोमस्यैव भोजयतस्य भक्षा विभीदका ।

जागविह्वयमच्छान ॥ बही १ १३।१।

३ बही १०।१ १।१८।

४ बही १।१००।१६ १।१२२।८ ।

५ बही १०।१३४ ।

६ बही १।१५।

७ षष्ठि स त्रास्यवस्यमासनमुष्ट्राणा विशति जना ।

दशययावीना जना दशत्रयवरीणा गवा सहस्रा ॥ बही ८।६६।२२ ।

का इस राजाओं के समूह से युद्ध और उन पर प्रशसनीय विजय का उल्लेख किया गया है।^१ आग विस्मरपूर्वक इसका विवेचन किया जायेगा।

ऋग्वेद में राजा अम्बावर्ती और वशीवर्तो के राजा वरशिख के युद्ध का वणन मिलता है।^२

इंद्र द्वारा असुरों, दस्युओं और दासों को पराजित किये जान का उल्लेख है। इंद्र की शत्रु जातियों के उन राजाओं के नाम भी ऋग्वेद में मिलते हैं जिनके पुरों को छवस करके इंद्र ने आर्यों के मार्ग को प्रशस्त किया। यथा—इंद्र ने अपनी सेना के द्वारा दस्युओं का घात किया^३ अथवा शम्बर के सौ पुरों के नष्ट किये जाने का उल्लेख है।

इस प्रकार ऋग्वेद में इतिहासविषयक सासर्ग्य विद्यमान है। आय दास दस्यु पणि आर्यों और अनायों के युद्ध इनका ऋग्वेद में क्या स्वरूप है? इसका विशद विवेचन आगे इसी अध्याय में किया गया है। साथ ही विविध विद्वानों के मतों को प्रस्तुत करते हुए ऋग्वेद में इनके वास्तविक चित्र को उपस्थित करने का प्रयास किया गया है। सायण प्रिफिथ और विल्सन जैसे इतिहासपक्षियों के विचारों के साथ-साथ यथास्थान ऋषि दयानंद के मत को भी प्रस्तुत किया गया है।

२ ऋग्वेदिक आय

ऋग्वेदिक वण विभाजन प्रमुखतः दो विभागों की सूचना देता है—आय और अनाय। ऋग्वेद में प्रयुक्त वण शब्द के विभिन्न अर्थ हैं और विविध विद्वानों के द्वारा इससे विविध अभिप्रायों को ग्रहण किया गया है। आय वणम् और दास वणम् की व्याख्याओं के आधार पर ही इनका अब निर्धारण सम्भव है जो आग विस्तार से किया जायेगा।

पाश्चात्य विद्वानों की यह प्रबल धारणा है कि आय विदेशों से भारत आये है इनका मूल निवास भारत भूमि न होकर अत्र कही है। यहाँ के मूल निवासी दास और दस्यु हैं जिन्हें अनाय' कहा गया है। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूलस्थान भारतवर्ष न मानकर उत्तरी ध्रुव का कटिबंध माना है। कतिपय अन्य विद्वज्जनों के मत को भी प्रस्तुत करते हुए भगवतशरण उपाध्याय न लिखा है^४ कि कुछ विद्वानों ने यह स्थान बहलीक और कुछ ने पामीरो में निश्चित किया परंतु साधारणतया आज ऐतिहासिकों को जो मत माय है वह है कि

१ ऋग्वेद, ७।१८। ७।८३। ६७

२ वही ६।२७। ४८।

३ वही १।१००। १८।

४ अध्ययनो य शन शम्बरस्य पुरो विभेदाश्मनेव पूर्वी ॥

भारतीय और 'जेन्वाबेस्ता' में उल्लिखित इरानी आर्य प्राचीन 'हिन्दू जमन' अथवा हिन्दू यारोपीय जाति ३ यर्थात् बाइरोज की एक विशिष्ट शाखा थे। मूल जाति की इस शाखा के पूर्वोन्निमुख प्रसार के पहले सबका निवास स्थान एक ही केन्द्र में था। वहाँ वे चिरकाल से बसे हुए थे। यह केन्द्र अनेक विद्वानों ने अनेक प्रकार से आका है। मक्समूलर के मत में आर्यों का आदिम निवास मध्य एशिया में था। बन्फ उस स्थान को कृष्णसागर के उत्तर का प्रशान्त यरोपीय मदान ठहराते हैं। गाइगर के मत में यह स्थल मध्य और पश्चिमी जमनी था इसी प्रकार गाइस ने उसे आस्ट्रिया हंगरी और बोहेमिया की सम्मिलित भूमि ठहराया। उपर्युक्त मायता को मानने वाले विद्वान यह स्वीकार करते हैं कि आर्य भारत भूमि में बाहर से आये हैं और यहाँ के मूल निवासी दास और दस्युओं के साथ निरन्तर इनक सघर्ष हुए हैं अतएव इसका साक्षी है। इस पद्धति को मानने वाले विद्वान वेदों में इतिहास की सत्ता को स्वीकार करते हैं। इसके विपरीत कुछ भारतीय विद्वान यह मानते हैं कि ऋग्वेद में प्रयुक्त आर्य दास और दस्यु नामक किसी जाति के बोधक न होकर उन व्यक्तियों का बोध कराते हैं जो इन शब्दों से प्राप्त गुणों और अवगुणों को धारण करने वाले हैं।^१ ये विद्वान वेदों में इतिहास को स्वीकार नहीं करते हैं। ये दोनों विचारधाराय वेद में प्राप्त वर्ण शब्द की व्याख्या से ही ज्ञात होती हैं।

मकडॉनल ने एक ऋचा^१ की पाठ टिप्पणी में दासों को भारत का मूल निवासी (Aborigines) कहा है।^२ और उन्हें आर्यों से भिन्न प्रतिपादित किया है। पीटर्सन के अनुसार भी दास अनाथ जाति है।^३ इसके अनुसार 'दास वर्ण का अर्थ है—दी होस्टाइल कलर डाक स्किन' इन्होंने दास और दस्युओं का आर्यों का शत्रु स्वीकार किया है चाहे वह राक्षस हैं अथवा मानव। विलसन के मतानुसार भी यहाँ वर्ण शब्द जाति का बोधक है।^४ प्रस्तुत ऋचा पर सायणकृत भाष्य में कहा गया है—यज्ज दासं वर्णं शूद्रादिकम्। यथा दासमुपपन्नमित्यत्र। अत्र निकृष्टमनुं गुहा गुहायां गूढस्थाने नरके वा अकं अकार्षात्।

१ ए० सी दास ऋग्वेदिक इण्डिया पृ० १२२ ३३।

२ यो दास वर्णमवर गुहाय ऋग्वेद २।२।४।

३ मकडॉनल चविक रीडर प० ४८।

४ दी नान-आर्यन कलर वही प० ४८।

५ पीटर्सन हिप्स प्रोम दी ऋग्वेद प० ११७।

६ गू कन्साइड दी बेस सरवाइल ट्राइव टू दी कैवर्न दे० २।१२।४ पर विलसन भाष्य।

७ देखिये प्रस्तुत ऋचा पर सायण भाष्य।

कतिपय स्थलों पर वण का अर्थ रंग रूप या रस किया गया है।^१ 'आर्यवर्णस्' पर विचार करने से ज्ञात होता है कि यहाँ भी 'वर्णस्' का अर्थ जाति (ट्राइब) से ग्रहण किया गया है। एक ऋचा की व्याख्या में बिलसन ने आर्य वर्णस् को 'आर्य जाति' इस अर्थ से ग्रहण किया है।^२ सायण ने 'आर्य वर्णस्' से सूत्र के अतिरिक्त वर्णिकों का ग्रहण किया है—'वस्वून आर्यकामसुरासु हस्वी हस्वा आर्य उन्मय वण स वर्णिक प्र आबत् । अवा कः विभो न मवेसयापात्तवत् । इस प्रकार आ १ को दस्युविरोधियों के रूप में चित्रित किया गया है। अन्यत्र सायण ने 'वण का अर्थ अनिष्टनिवारक' किया है।

इस प्रकार भिन्न भिन्न व्याख्याकारों ने दास वण का अनाय जाति काली त्वचा वाले और राक्षससादि एवं आर्य वर्ण का आर्य जाति वर्णिक जाति और स्वाभावतः श्रेष्ठ पुरुष आदि अर्थों का ग्रहण किया गया है।

वण-विभाजन को कतिपय पारश्चात्य विद्वानों ने रंग के आधार पर भी निर्धारित करने का प्रयत्न किया है। वे वर्णव्यवस्था का आधार रंग को स्वीकार करते हैं। आर्यों को श्वेत चर्मवाला और अनायों को कृष्ण त्वचा वाला कहा गया है।

प्रो मस्मूलर ने एक ऋचा को आधार मानकर कहा है कि जब वण शब्द जाति अर्थ का बोध कराना है तब दो जातियों के विषय में कहता है—आर्य और अनाय श्वेत वण वाले और कृष्ण चर्म वाले। एन० शे० दत्त ने रंगभेद को वणव्यवस्था का आकार घोषित किया है।^३

१ ऋचव १।७३७ २।३।५ ६।६७।५ ६।१०४।४ १०।१२४।७, १।११३।२ १।६२।१० १।६६।५ २।४।५ २।१।१२।

२ हिरण्यमुत भोग सस न हस्वी दस्यु प्रायं वणमावत् ॥ वही ३।३४।६।

ऋचव के द्वितीय मण्डल के बारहवें सूक्त की चौथी ऋचा को पारश्चात्य विद्वान् दास और दस्युओं के काला रंग होने के विषय में प्रमाण रूप से प्रस्तुत करते हैं।

३ And having destroyed the Dasyu he protected the Arya tribe देखिये ३।४६।६ पर बिलसन भाष्य।

४ न्व सो मयु दासस्य श्वम्नन ते न आ दक्षन त्सुविताय वर्णम् ॥

ऋचव १।१०४।२।

५ वही १।१७५।३।

६ मूल संस्कृत उद्धरण भाग १ अनु० रामकुमार राय प० १६७।

७ The foremost is the extreme divergence of the two types Aryan and non Aryan on the Indian soil not only in colour and language but in physical characteristics, specially colour एन० क० दत्त प० २१।

ऋग्वेद के अनुशीलन से ज्ञात होता है कि उसमें ऐसी ऋचायें हैं जिनमें इन्द्र को मद्धो से यजमान आय का रक्षक कहा गया है ।^१ इसमें कृष्ण वण की त्वचा को काटकर मद्धो को मार देन का उल्लेख है । सायण ने इस ऋचा में कृष्ण नामक असुर का सकल किया है जिसका वण वाला था । विल्सन त्वच कृष्णामर त्वचत् का अर्थ करते हैं— He tore off the black skin of the aggressor अथ भारतीय विद्वान् रगभेद को इस दृष्टि से स्वीकार न करके व क्लृप्ता क मन पर चढ़ी काली मल की पत मानते हैं जो इन्द्र द्वारा विनष्ट कर दी गई ।

ऋग्वेद में कृष्णामरत्वचत् कृष्णयोनी^२ आदि शब्दों का प्रयोग प्राप्त होता है जिसका अर्थ पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार— ब्लक ट्राइड्स किया गया है । एन० के० दत्त के मत में—योरप में विकसित होन वाली राष्ट्रीयता की अपेक्षा भारत में जाति को विकसित करन में महत्वपूर्ण कारणों के अन्तर्गत श्वेत वण आर्यों का कृष्णवर्ण अनार्यों के साथ होन वाले यद्ध के प्रमुख रहे ।^३ मूर भी दस्यु को जाति के अर्थ में ही ग्रहण करते हैं और रगभेद की धारणा को सुस्पष्ट करते हैं ।^४

इस प्रकार कतिपय विद्वानों के मतानुसार जाति व्यवस्था का प्रारम्भ वण अथवा रग के भेद के परिणामस्वरूप हुआ । प्रारम्भ में वास्तव में दो ही वण थे गोरे (आय) और काले (अनाय) । भारतीय विद्वानों ने ऋग्वेद में वर्णित आय और दस्युओं का भेद जातीय न मानकर गुण कम स्वभाव पर आधारित माना है । सोमाभिषेकण^५ करके इन्द्र को समर्पित करन वाल आय कहलाये और जो सोमाभिषेकण नहीं करते थे और इन्द्र की सत्ता में विश्वास नहीं रखते थे वे दास और दस्यु कहलाये । यहाँ तक कि वे मनुष्य कहे जान की भी योग्यता नहीं रखते थे ।^६ रागोजिन न भी बधिक मनुष्य वग के दो विभाग किये हैं—सोम—अभिषेकण करन वाल और दूसरे सोम न निकालने वाल । उनके मतानुसार सोम न निकालन वाला को शत्रु सजा प्रदान की गई । इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि दस्यु भी अपन गुण कम अथवा स्वभाव में परिवर्तन करके आय बन सकते थे । कतिपय अन्य भारतीय विद्वान यथा—दयानंद सरस्वती आदि रग भेद की कल्पना का

१ ऋग्वेद १।१३०।८ ।

२ बही ६।४११ ।

३ बही २।२०।७ ।

४ ए० के० दत्त—ओरिजन एंड प्रोग्रेस ऑफ़ इण्डियन पृ० ३४ ।

५ जे० मूर ओरीजिनल सस्कृत टैक्स्ट भाग २ पृ० २८२ ।

६ ए० सी० दास ऋग्वेदिक इण्डिया पृ० १२३ ।

७ जड ए० रागोजिन बधिक इण्डिया पृ० १७१ ।

निराधार घोषित करते हुए सम्बन्धित स्थलों की अवस्था व्याख्या करते हैं। इस प्रकार वर्ष पद के रंग और बड़ा बरष धातु से निष्पन्न मानकर 'वरण करना' अर्थों को स्वीकार किया जा सकता है। ऋग्वेद में प्रयुक्त वर्ष पद विविध स्थलों पर एक विशिष्ट प्रकार के वर्ष को द्योतित करने वाला था जो कालांतर में जाति का पर्यायवाची होकर अन्ततोगत्था जाति के रूप में ही परिणत हो गया।

३ आर्य और दस्यु—

आर्य और दस्यु में पाश्चात्य विद्वानों के मतानुसार जातिगत भेद है जबकि भारतीय विद्वदमण इस भेद को गुणवत् स्वीकार करते हैं। विविध ऋचाओं की व्याख्या करते हुए विविध विद्वानों ने आर्य और दस्यु के भेद को स्पष्ट किया है। इन्द्र आर्य के बल और यज्ञ को बढ़ाता है और दस्युओं के नश्वरों का विनाश करता है। 'अ-यज्ञ' भी इन्द्र द्वारा दस्युओं को मारकर आर्यों की रक्षा का वचन प्राप्त होता है। एक ऋचा में ऋषि दयानन्द के अनुसार आर्य उत्तम जन हैं और दस्यु परद्रव्यापहारक हैं। 'आर्य को यज्ञ कर्म करने वाले और दस्यु को कर्म न करने वाला मनुष्य कहा गया है।' आर्य सत्य अहिंसा और परोपकारादि व्रत को धारण करने वाले हैं जबकि दस्यु अक्रान्त हैं।^१

आर्य और दस्युओं के परस्पर भेद को बड़ स्पष्ट शब्दों में बताया गया है। आर्य विद्वान् नित्य यज्ञ करने वाले और सदाचरणशील हैं तथा दस्यु यज्ञ का विनाश करने वाले और यज्ञ न करने वाले हैं।^२ प्रकृतिगत उक्त ऋचा की व्याख्या करते हुए लिखते हैं कि आर्य वे हैं जिन्होंने सबप्रथम वेद की भाषा को बोला किन्तु दस्यु यहाँ के मूल निवासी हैं। आर्य सत्यवादी और ईश्वर के प्रति, इन्द्र के प्रति कृतज्ञ होते थे जबकि दस्यु ईश्वरोपासना से सबंधा विमुख थे। विस्तार में आर्यों का सम्माननीय और सम्म्य जाति तथा दस्युओं को सम्भवतया भारत की एक असम्म्य जाति स्वीकार किया है। सामण ने आर्यान् की व्याख्या विभुव तथा

१ स जातूभर्मा श्रद्धयान् ओज पुरो विभिन्नचरन् वि दासी ।

विद्वान् वज्रिन दस्यव हेतियस्याऽऽय सहो वधया सुम्नसि ॥

ऋग्वेद, १।१०।३।३ ।

२ हत्वी दस्यन् प्राय वधमावत् । बही ३।३।४।६ ।

३ अगवणोज्जोतिरायानि नि सत्वन सादि दस्युरिन्द्र । बही २।११।१८ ।

४ त्व ह नु त्यदवमामो दस्यू रेक कृण्ठोरवमोनरायानि । बही ६।१८।३ ।

५ सूर्यं विवि रोह्यत सुदानव आर्याव्रता विसृजन्तो अधिगमि ।

बही १०।६५।११ ।

६ वि जानी ह वायान्ये च दस्यवो बाहृष्मते रथया भासदव्रतान् ॥

बही १।५।१।८ ।

७ १।५।१।८ पर प्रिपिषकृव भाष्य ।

वित्सन और प्रिफिय ने आय शब्द से ही की है। सायण ने दस्यव की व्याख्या तेषामनुष्ठातृणामुपअपयितार शब्द किन्तु वित्सन और प्रिफिय ने दस्यु ही की है। इस प्रकार ये परस्पर विरोधी रूप में चित्रित किये गये हैं एक दूसरे के शत्रु हैं।

एक ऋचा^१ में सायण ने दस्युषु का अर्थ बाधकानसुराषु किया है। वित्सन और प्रिफिय—दोनों विद्वान् दस्यु को दस्यु ही स्वीकार करते हैं। ऋषि दयानन्द सरीखे भारतीय विद्वान् ने 'आयंषु वराषु' का अर्थ उत्तम गुण कर्त्तृत्वाभावात् धार्मिकम् वरन् स्वीकर्त्तव्यम् और दस्युन' का अर्थ साहसिक कर्म करने वाले चोर आदि किया है।^२

अग्नि की देवी को सम्बोधित कर कहा गया है कि वे खेत में आय का वपन करते हुए मानव के लिये अन्न रस का दोहन करते हुए और शत्रु को तीक्ष्ण शिथिल से विनष्ट करते हुए आयों के लिये विशाल प्रकाश का स्थान बनाते आये हैं।^३ प्रस्तुत ऋचा में सायण धार्मिक का अर्थ 'शिवुषे और दस्यु' का अर्थ उपलब्ध-कारिणसुरविशाखाविकम् करते है। म्यूर वित्सन और प्रिफिय न दस्युन और धार्मिक का अर्थ दस्यु' और आय ही किया है।

एक ऋचा में आय भाव से दस्युओं का सहार करने वालों की स्तुति का उल्लेख किया गया है। सायण न आयेंश की व्याख्या आयभावन और दस्युन की उपहापयितृन् की है। आयेंश को वित्सन न आय द्वारा प्रिफिय न आय के साथ तथा दस्युन् को दोनों न दस्यु ही स्वीकार किया है।

एक अन्य ऋचा^४ में इन्द्र की स्तुति में कहा गया है कि उन्होंने आयों के जलों को दस्यु को नहीं दिया है। इसमें विदित होता है कि आय और दस्यु दोनों परस्पर भिन्न हैं। सायण ने आय नाम की व्याख्या 'आयं सम्बन्धी उवकम् और दस्यव को शब्द उपअपयित्र' कहा है। वित्सन व प्रिफिय ने आय नाम को आय और दस्यव को दस्यु अर्थ में ही ग्रहण किया है।

एक ऋचा^५ में यह उल्लेख प्राप्त होता है कि अग्नि ने आय व्यक्ति के लिए ज्योति प्रदान की है और दस्युओं को स्थान से निकाल दिया है। सायण ने धार्मिक को कर्मवत्ते जनाय और दस्युन को कर्महीनान् कहा है जबकि वित्सन

१ येनमा विश्वा ध्यवना कतानि यो दास वणमघर गुहाक । ऋग्वेद २।१२।४ ।

२ देखिये प्रस्तुत ऋचा २।१२।४ पर दयानन्द भाष्य ।

३ यव वक्रगाश्विना वपन्तेष दुहता मनुषाय दत्ता ।

अभि दस्यु बक्रुरेणा धमन्तोऽज्योतिश्चक्रथरायसि ॥ ऋग्वेद, १।११।७।२१।

४ सनेम येत ऊतिभिस्तर तो विश्वा सृष्ट आयेंश दस्युन् । बही २।११।१६ ।

५ अहं शुण्डस्य शनयिता ववयम न यो रर आय नाम दस्यवे ॥ बही १०।४६।३।

६ त्व दस्यु रोरतो अग्न अ ज उरु ज्योतिर्जनयनायसि ॥ बही ७।५।६ ।

और ग्रिफिथ परम्परांनुसार दोनों को आर्य और दस्यु अर्थ में ही ग्रहण करते हैं।

एक ऋचा' में मन्थु को अमिहा ब्रुनहा और 'दस्युहा' कहा गया है। सायण ने दस्युहा का अर्थ—'दस्यु स्पर्शपशुकारी शत्रु' किया है। प्रस्तुत ऋचा में वित्सन ने दस्यु का अर्थ 'शत्रु' दिया है जबकि किसी अन्य मन्त्र की व्याख्या में उन्होंने ऐसा अर्थ नहीं किया है। ग्रिफिथ ने दस्यु को 'दस्यु' ही कहा है।

उपयुक्त सम्पूर्ण विवरण से स्पष्ट होता है कि आर्य और दस्यु दो पृथक् पृथक् सत्ता थीं। भारतीय मनीषियों ने उन्हें गुणगत आधार पर पृथक् किया है किंतु पारश्चात्य विद्वान् इसे जातिगत विभाजन स्वीकार करते हैं।

४ आय

ऋग्वेद की ऋचाओं में स्वतंत्र रूप से भी आय शब्द का प्रयोग प्राप्त होता है। वहाँ उससे क्या तात्पर्य है? इसका विशाल विवेचन आगे किया जायेगा। प्रो० मक्समूलर ने आर्य जाति की पृथक् जाति के रूप में सत्ता का खण्डन किया है। आयों से उन्होंने अपना तात्पर्य आर्य भाषाओं के बोलने वालों से बताया।

सम्प्रति ऋग्वेदिक मन्त्रों की ध्यास्याओं के आधार पर आय कौन हैं? और उनके क्या गुण हैं? इस पर विचार किया जायेगा। कुल ११ ऋचाओं में स्वतन्त्र रूप से आय शब्द का प्रयोग किया गया है।

एक ऋचा' में श्रैष्ठ्य कम के सम्पन्न किये जाने का उल्लेख है। सायण आर्य का अर्थ अष्टानि कस्याणानि करते हैं।

एक ऋचा में श्रैष्ठ्य ज्योति की याचना की गई है। इसमें सायण ने आयम् का अर्थ प्रेक्ष्य वित्सन ने सवश्रैष्ठ्य (एबसीलैट) और ग्रिफिथ ने आय ही किया है।

१ अमिहा ब्रुनहा दस्युहा च विष्वा वसूया भरा त्व न । ऋग्वेद १०।८३।३।

२ I have declared again & again that if I say Aryan I mean neither blood nor bones nor hair nor skill, I mean simply those who speak an Aryan Language To me an ethnologist who speaks of Aryan race Aryan blood Aryan yes and hair is as great a sinner as a linguist who speaks of a dolichocephalic dictionary of a brachycephalic grammar प्रो० मक्समूलर उद्धृत डॉ० निरूपण बिद्यालकार भारतीय धर्मशास्त्र में शूद्रों की स्थिति पृ० ५१।

३ सूर्य दिवि रोह्यन्त सुदानव आर्यावता विसृजन्तो अधिक्षमि ॥

ऋग्वेद १०।६५।११।

४ प्रियामनीक शबसा दविष्वादिदत्स्व मेनवे ज्योतिरायम् ॥ बृहती १०।४३।४।

नवम मण्डल की एक ऋचा^१ में निष्पन्न सोम का श्रुष्ठ यजमानों के घर की ओर प्रवृत्त होने का उल्लेख किया है प्रस्तुत ऋचा में प्रयुक्त आर्या शब्द की व्याख्या करते हुए सायण लिखते हैं—'ऋषा नो यजमानानाम्'। विल्सन आर्या का अर्थ—सम्माननीय (पूजक) करते हैं और ग्रिफिथ ऋचा की पादटिप्पणी में धामाचार्या के अर्थ को अस्पष्ट बताते हैं।

एक स्थान पर^२ आय शब्द का अर्थ सायण ने भद्र^३ विल्सन ने समद्र (प्रोत्सपरिचय) और ग्रिफिथ ने उदार (नोबिल) किया है। प्रस्तुत ऋचा आर्यों का आदर्श वाक्य प्रतीत होती है। यदि गुणकृत आधार पर आर्यों और दस्युओं का विभाजन कर तो मन्त्र में कथित गुणों के आधार पर अनार्यों को भी आय बनाया जा सकता है।

एक ऋचा^४ में आय की वृद्धि करने वाले अग्नि देव की स्तुति की गई है। इसमें आयस्य की व्याख्या सायण ने उत्तमवर्णस्य विल्सन ने आर्यों के सहायक और ग्रिफिथ ने आय ही की है। विल्सन ने पादटिप्पणी में स्पष्ट किया है कि यहाँ आय से तात्पर्य आय जाति के सदस्य से है जो अनार्यों के विरोध में है।

अथवा एक ऋचा^५ में इन्द्र द्वारा आय की गौ कोओं तृत्सुओं से लाकर देने का उल्लेख किया गया है। सायण ने आयस्य की व्याख्या कमशीलस्य की है। ग्रिफिथ और विल्सन दोनों आय को आय ही मानते हैं।

एक ऋचा^६ में इन्द्र द्वारा ऊर्ण और चित्ररथ नामक राजाओं को जो सरयू नदी के किनारे निवास करते थे और स्वयं को आय कहते थे किन्तु इन्द्र के प्रति विमुख थे वध का उल्लेख किया गया है। प्रस्तुत ऋचा से ऐसा ज्ञान होता है कि निश्चित रूप से इन्द्र के प्रति श्रद्धा भाव आय का प्रमुख गुण होना चाहिये और जो आय न होकर स्वयं को आय कहता था इन्द्र उसका वध कर देते थे। सायण ने आर्या की व्याख्या—आर्यों अयत्नानिमित्तो स तत्त्वपि। इन्द्र विषयभक्षित श्रद्धारहिताविशेष की है। ऋषि दयानन्द इस ऋचा के भाष्य में राजाओं की सत्ता स्वीकार न करते हुए दो रथों का वर्णन करते हैं। उ होने रथों का नाश और आर्यों (उत्तम गुणकम और स्वभाव वाला) के पालन का उल्लेख किया है।

प्रथम मण्डल के एक सूक्त में अग्नि को कन गया है कि सभी देवताओं ने

१ एते धामाचार्या शूक्रा ऋतस्य धारया । वाज गोम तमक्षरन् ॥

ऋग्वेद ६।६३।१४।

२ इन्द्र वधतो अतुर कृण्व नो विश्वमायम् । अपठन्तो अरावण ।

बृहती ६।६३।५ ।

३ बृहती ८।१०३।१ ।

४ बृहती ७।१८।७ ।

५ उत त्या सद्य आर्या सरथोरिन्द्र पारत । अर्णाचित्ररथावधी ॥ बृहती ४।३०।१८।

६ त त्वा देव सोऽजन्मत्त दध वैश्वानर ज्योरिदारायि । बृहती १।५६।२ ।

तुम्हारे आर्य के लिए उज्जितरूप ही उत्पन्न किया है। सायण धर्मशास्त्र का अर्थ 'विद्वेषे' मनबे यजमानाय वा' वित्सन सम्मानीय ऋषि के लिये' और प्रिय आय के के लिए करते हैं।

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि इन्द्र आर्य की रक्षा करता है। एक अर्थ 'ऋचा' में भी यही कहा गया है कि इन्द्र ने युद्ध में आय की रक्षा की है मनुष्या के लिये अन्नो का नाश कर दिया गया है और कृष्ण की कृष्ण-त्वचा को काटकर मार दिया गया है। सायण ने आय का एक भिन्न ही अर्थ किया है— सर्वमं त्वयम् अर्थात् आय की सभी व्यक्तियों से गमनीयता छीनित करना चाहते हैं। वित्सन आय को आय ही किन्तु अन्नतान् का अर्थ धार्मिक सत्कारों का उत्तमनन्तर करते हैं। प्रिय आय को आय और अन्नतान् को नियमहीन (ला लस) मानते हैं।

सम्पूर्ण विवरण यह स्पष्ट करता है कि विभिन्न विद्वानों ने आय के विभिन्न अर्थ किये हैं। सायण आय को एक जाति स्वीकार न करके श्रेष्ठ, कल्याण प्रय यजमान भद्र उत्तम वण कमशील सबके द्वारा गमनीय आदि अर्थ करते हैं। यद्यपि वित्सन आय को जाति मानते हैं किन्तु विविध स्थला पर अर्थों का अभिप्राय भी किया है जसा कि उपयुक्त ऋचाभा में 'यावया के अन्तर्गत स्पष्ट किया गया है। प्रिय अधिकार स्थलों पर 'आर्य ही अर्थ करते हैं। इस प्रकार आय पारचात्य विद्वानों के मत में एक जाति विशेष का द्योतक है और भारतीय विद्वानों उसे प्रमुखतः उपासक अर्थ में ग्रहण करते हैं। यथा—दयानन्द सरस्वती उत्तम गुण कम बाल को आय कहते हैं।

५ दस्यु

दस्यु एक सदिग्ध व्युत्पत्तिवाला शब्द है। दस्यति नाशयति परपदार्थानि निशि दस्यु तत्करो वा। दस्यु की सिद्धि दसु उपक्षये धातु से यजिमनिष्ठुम्भिजनिभ्यो युत् स यु प्रत्यय लगाकर होती है। निवृत्त में कहा गया है—दस्यु दस्यते अर्थात् उदस्यस्तयस्मिन् रसा उपवासयति कर्मणि। यास्काचार्य यज्ञादि श्रेष्ठ कार्यों में विघ्नोपादक को और जिसमें रस अथवा उत्तम गुणों का अंश कम होता है—दस्यु मानते हैं। बृहद्वक्त्र के लल्लो के अनुसार यह शब्द ऋग्वेद में अनेक स्थलों पर स्पष्टतः अतिमानवीय शत्रुओं के लिए व्यवहृत हुआ है। अथ

१ इन्द्र समस्तु यजमानमाय प्रावत् मनवे शासदन्नतान् त्वय कृष्णामर धयत्।

ऋग्वेद १।१३०।८

२ बृहद्वक्त्र भाग १ पृ० ३४७।

३ निरुक्त ७।२३।

४ बृहद्वक्त्र भाग १ पृ० ३४७।

५ ऋग्वेद १।३४।७, १।१००।१८ २।१३।६।

अनेक स्थलों पर मानव शत्रुओं सम्भवत आदिवासियों को भी दस्यु नाम से व्यक्त किया गया है। उन स्थलों पर यही आशय रहा है कि दस्यु आर्यों का विरोधी^३ और आयगण उमें देवों का सहायता से पराजित करते हैं।^४

कीथ और मन्वानल के अनुसार दस्यु शब्द ईरानी बन्धु 'वस्यु' के समान है जो एक प्रान्त का द्योतक है। जिमर के विचार को प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा है कि जिमर के अनुसार इसका मूल अर्थ शत्रु या जिससे ही ईरानियों ने आक्रामक देश विजित देश प्रदेश आदि आशय विकसित कर दिये जबकि भारतीयों ने शत्रु^५ अर्थ सुरक्षित रखते हुए इसमें दानव शत्रुओं का आशय भी सम्मिलित कर लिया। राघ का बिचार है कि मानव शत्रु का अर्थ देवों और दानवों के कलह का ही स्थानांतरण है।

जसा कि पहले वणन किया जा चुका है कतिपय विद्वानों ने भाषागत आधार पर भी आय और दस्यु में भेद किया है। दस्यु विषयक वणन करते समय मनु^६ लिखते हैं कि मुख बाहु वरु तथा चरणों से उत्पन्न होने वालों (ब्राह्मण क्षत्रिय वश्य और शत्रु) से जो जातियाँ बाहर हैं वे चाहे म्लेच्छों की भाषा बोलत हो या आर्यों की भाषा बोलते हो दस्यु कहे जाते हैं।

दस्यु के लिये विविध विशेषणों का प्रयोग किया गया है जो उसकी विशेषताओं को स्पष्ट करते हैं। दस्यु को अशिव कहा गया है। अश्विनी अहितकारी दस्यु की माया को विनष्ट करने वाले हैं। सायण 'अशिव' का अर्थ दुखकारी और दस्यु का अर्थ उपलप्यिता करते हैं। त्यागद सरस्वती दस्यु का उकाच और अशिव का सबको दुख देने वाले अर्थ करते हैं।

एक ऋचा^७ में दस्यु के अनेक विशेषणों का प्रयोग किया गया है। दस्यु को अन्यत्रतम्—व्रतभिन अर्थात् सत्य अहिंसा आदि स भिन्न असत्य हिंसा तथा स्वायसाधन आदि सकल्प रखन वाला अमानुषम्—मानवीय भावनाओं से रहित अयज्वानम् यज्ञ न करने वाले और अदेवयुज—दिव्य गुणों से रहित कहा है। सायण के अनुसार इसकी यादगा निम्नत की गई है—अन्यत्रतम् व्यतिरिक्तकर्माणाम् अतएव अमानुष मानुषाणामिन्द्रयाजितानामग्निं यज्ज्वानम् अयज्वानम् अदेवयुजम् अदेवकर्मिण पापिमम्। विल्सन ने प्रस्तुत विशेषणों का अर्थ क्रमशः अथ व्रतों का

१ ऋग्वेद १।५।१। १०।३।३ १।७।२। २।१।१।५ १६ ३।३।४।६ ६।१।८।३ ७।५।६ १०।४।६।

२ वही व विक इ इत्स भाग १ पृ० ३४६।

३ मुखबाहुचरणानां या लोके जातयो बहिः।

म्लेच्छवाचश्चायवाचः सव ते दस्यव स्मता ॥ मनु० १०।४४।

४ भिनन्ता दस्योरशिवस्य माया अनुपूर्वं वषणा चोदय या। ऋग्वेद १।११।७।२।

५ अन्यत्रतममानुषम् यज्ज्वानमदेवयुजम्।

अथ स्व सखा दुदुवीत पर्वत सुहृताय दस्य पवत ॥ वही ८।७०।११।

करने वाले म, प्य के शत्रु यज्ञ न करने वाले और देवार्चन न करने वाले किया है। प्रिफिष ने दस्युओं को यज्ञ न करने वाले अमानवीय और नास्तिक कहा है।

एक ऋचा^१ में दस्यु को मायावान् और अज्ञाना विशेषण दिये गये हैं। यहाँ दस्यु को मायावी और अज्ञानी कहा गया है। सायण प्रस्तुत मन्त्र में मायावान् कपटी^२ और अज्ञाना का अर्थ नास्तिक करते हैं। क्षत्रियशाली राजा इन्द्र ज्ञानादि का प्रसार करके दस्यु के अज्ञानत्व और अज्ञान का नाश करता है।

ऐसी प्रकार अन्न^३ भी अग्नि द्वारा दस्यु के विनाश का वधन किया गया है। उक्त ऋचा में दस्युओं को अक्रतून् ग्रथिन मृधवाच अन्नदान् अन्नान् ग्रयज्ञान् और ग्रयज्यून आदि विशेषणों से युक्त कहा गया है। सायण द्वारा प्रस्तुत ऋचा की व्याख्या में कहा गया है—

अक्रतून् अयज्ञान ग्रथिन अल्पकाम् मृधवाच हिंसित वक्षस्काम् पणीन् पिनासकाम् वाधु विकाम् अन्नदान् यज्ञादिषु अन्नारहितान् अन्नान् स्तुतिभिरग्निं मवधयत अयज्ञान् यज्ञहीनान् तान् दस्यन् तथा कालस्य नेतृन् अग्निं प्र प्र अयत्त नि विवाय नितरां गमतेत् । तदेवाह अग्निं पूष मुष्य सन् ग्रयज्यून अयजमानान् अन्नान् अघायान् चकार ।

विमन ने इस ऋचा को स्पष्ट करते हुए लिखा है—हे अग्नि तू उन दस्युओं का पूणतया वधन में लल जो धार्मिक कृत्यों को नहीं करते जो बकवादी अर हिंसित वचनों को बोलने वाले हैं जो क्रपण नास्तिक अग्नि का सम्मान न करने वाले अर यज्ञादि न करने वाले हैं।

ऐसी प्रकार प्रिफिष भी दस्युओं को निबुद्धि विश्वासहीन अमधुर वाणी बोलने वाले बकवादी अचनहीन अग्नि की उपासना से विहीन कहते हैं।

उक्त मन्त्रों से भिन्न ऋचा^४ ५।२६।१ में भी दस्यु के लिए मृधवाच विशेषण का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत विशेषण के आधार पर ही पाश्चात्य विद्वान् भाषा की दृष्टि से दस्यु को आर्यों से पृथक् जाति के रूप में सिद्ध करते हैं।

दस्युओं के लिये यह मृधवाच उपाधि दो स्थलों पर प्रयुक्त हुई है। यद्यपि ऋग्वेद में मृधवाच शब्द पाच स्थलों पर प्रयुक्त हुआ है। बद्रिक इण्डक्स के लेखकों ने मृधवाच का अर्थ हकलाना अथवा 'अस्पष्ट वाणी वाले किया है।

१ उक्तिभिस्तन्निषणो द्युम्नहृती नि मायावानन्नज्ञा दस्युरत । ऋग्वेद ४।१६।६ ।

२ यक्रतून् ग्रथिनो मृधवाच पणीरन्नदां अवघां अयज्ञान् ।

प्र प्र तान् दस्यूरग्निविवाय पूषश्चकारापरं अयज्यून ॥

बही ७।६।३ ।

३ अनासो दस्यूरमृणो वधेन नि दुर्योण आवृणक्त मृधवाच । बही, ५।२६।१० ।

४ बद्रिक इण्डक्स भाग १ पृ० ३४६ ।

म्यूर कहते हैं कि^१ इस शब्द का अर्थ इतना अस्पष्ट है कि यह निश्चित नहीं किया जा सकता कि दस्यु विषयक वाणी विकार का ही प्रतिपादन करता है। इस उपाधि का अर्थ आर्यों के लिये भी व्यवहार हुआ होने के कारण इसका अर्थ सम्भवतः आक्रामक वाणी वाला ही हो सकता है।

यह व्यावृत्ति ऋक० ८।१८।१३ में आय के लिये ऋक० ७।६।३ में पणिया के लिये और ऋक १।१७४।२ ५।३२।८ १०।२३।७ में आक्रामक लोगों के लिये प्रयुक्त हुई है। कीथ और मकडॉनल ने विविध विद्वानों के मतों को पादटिप्पणी में स्पष्ट किया है।^२ राय के अनुसार इसका आशय अपमानजनक वाणीवाला है और जिनमें इसी दृष्टिकोण का प्रबल समर्थन करते हैं। हिलेब्राट इसमें शत्रु की भाषा बोलने वाला आशय देखते हैं और यह मानते हैं कि पूरुषाण भाषा की दृष्टि से भरनो से भिन्न थे। बह्विक इण्डक्स में ही निष्कर्ष रूप में कहा गया है कि— इस प्रकार यह शब्द दस्युओं के लिये भी व्यवहृत हो सकता है क्योंकि शत्रु की विचित्र भाषा या तो आर्यों अथवा आदिवासियों की ही भाषा रही होगी।

दस्युओं का मध्यवाच विशेषण अनास के साथ आया है।^३ अनास का दा रूपों में विग्रह किया गया है—अन आस अ नास। पद पाठ और सायण दानो 'स मुख विहीन (अन आस) के रूप में ग्रहण करते हैं। सायण 'अनास' की व्याख्या करत हुए लिखते हैं—आस्यरहितान्। आस्यशब्देन शब्दो लक्ष्यते। अशब्दान्मूकान्। विल्सन अनास का अर्थ वाणीविहीन करते हैं। ग्रिफिथ 'अनास' का अनुवाद नासिका विहीन करते हैं। पादटिप्पणी में ग्रिफिथ ने लिखा है कि अनास का विग्रह अन आस करके नासिका विहीन अथवा चपटी नाकवाला है किन्तु सायण के अनुसार—अन आस भी किया जा सकता है जिसका अर्थ मुख विहीन वाणीविहीन असम्भ्यता से बोलना है। व्याकरण की दृष्टि से अनास का विग्रह अन आस ही समीचीन है जिसका अर्थ है आस्यरहितान्। ऋषि दयानन्द अनास का अर्थ अविद्यामानास्थान करते हैं।

इस प्रकार इन विग्रहों के आधार पर दस्यु एक वास्तविक जाति के लोग रहेंगे ऐसा कुछ विद्वान् निश्चित करते हैं।

एक ऋचा में दस्युओं और शिष्युओं का इन्द्र द्वारा मरुतो के साथ मिलकर मार जान का वर्णन है। दयानन्द सरस्वती दस्यून का अर्थ 'बुद्धान् और जि दान का अर्थ 'ज्ञातान् प्राणिन' करते हैं। ग्रिफिथ दस्यु और शिष्यु की टिप्पणी करते हुए लिखते हैं कि ये स्वदेशीय विरोधी जाति के लोग हैं। सायण ने 'दस्यून' का अर्थ

१ म्यूर ओरोजनल संस्कृत टैक्सट भाग २ पृ० ३७६।

२ बह्विक इण्डक्स भाग १ पृ० ३४६ (पादटिप्पणी)।

३ ऋग्वेद १।२६।१०।

४ दस्युञ्जिष्णु शब्द पुरुहूत एवहत्वा पृथिव्या शर्वा नि बर्हीति ॥ वहीं १।१००।१८।

उपलपयितुं शत्रून्' और निम्बून् का अर्थ समर्पित न् अथकारिणो राक्षसादीन् किया है।

एक अय ऋचा' में कहा गया है कि इन्द्र ने अपनी भुजाओं में वज्र धारण किया और दस्युओं को मारकर उनके लौहमय नगरों को भी नष्ट कर दिया। सायण के अनुसार यही दस्यु से तात्पर्य अनुरान' से है। दयानन्द सरस्वती दस्युन् को अथकरान् औरान् कहते हैं। ग्रिफिय पुर' का अथ नगर' न करके किला करने हैं।

अयन् भी दस्य के नगरों का उल्लेख किया गया है। दस्यु शम्बर के नगरों का नष्ट करने का आग्रह किया गया है। सायण ने अय स्थानों के समान ही यहाँ भी दस्यु का अर्थ उपलपयिता किया है कि तु इसे असुर शम्बर का विशेषण माना है। अर्थात् सायण के मत में शम्बर एक असुर का नाम है। विल्सन भी इसी मत के समर्थक हैं। उन्होंने प्रस्तुत ऋचा की टिप्पणी में कहा है कि 'शम्बर एक असुर' है। ऐसा प्रतीत होना है कि दस्य और असुर दोनों पर्यायवाची हैं। इस लिए सम्भवतः दस्यु नास्तिक और हिंदू विरोधी तत्त्व के रूप में माना जा सकता है जो भारत में ही निवास करते थे। ग्रिफिय पुर' का अथ नगर' न करके किला ही करते हैं। दयानन्द जी अपने भाष्य में शम्बर' का अर्थ मेघ और दस्यु का परद्रव्यापहारक दुष्ट करत हैं।

म्यूर ने अपने दस्यु सम्बन्धी दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि उन्होंने एक अनुसंधित्सु की दृष्टि से दस्यु और असुर विषयक सम्यक विवरण का आशेष में अध्ययन किया कि तु उन्हें अनाय अथवा स्वदेशीय मूल निवासी कहा जा सके ऐसा कोई तत्त्व प्राप्त नहीं हो सका। साथ ही वे पुनः लिखते हैं कि हमें यह उही विस्मृत करना चाहिए कि यदि दस्यु आर्यों की भाँति आचरण करते उनके समान धार्मिक कृत्य आदि सम्पन्न करते तो उन्हें भी आय नाम दिया जा सकता था।

म्यूर ने भक्समूलर को उद्धृत करते हुए लिखा है कि भक्समूलर दस्यु राक्षस और यातुघान पर टिप्पणी करते हुए लिखते हैं कि दस्यु का साधारण अर्थ है—शत्रु। विशेषतया जहाँ यह कहा गया है कि इन्द्र ने दस्यु का विनाश कर आर्यों की रक्षा की। यहाँ दस्यु' का अर्थ शत्रु है।

एक अय ऋचा' में भी इन्द्र द्वारा दस्युओं के मारे जाने का वर्णन है। इसी लिये शत्रुओं का विनाश करने वाले मरुतो वाले इन्द्र को मित्रता के लिए आम

१ प्रातः यदस्य वज्रं बाहो बोधु हस्वी दस्युन् पुर आयसीनितारीत् ॥ ऋग्वेद २.२०.१८।

२ त्वं शतायव शम्बरस्य पुरो जघन्था प्रतीनि दस्यो ॥ बृहती ६.३१.४।

३ म्यूर ओर राजनल संस्कृत टक्कटस भाग २ पृ० ३८७।

४ म्यूर द्वारा उद्धृत बृहती, पृ० २८६।

५ इन्द्रो यो दस्युरधरा अवातिरन् मरुत्वन्तं सव्याय हवामहे ॥ ऋग्वेद १.१२.१५।

त्रित किया गया है। दयान सरस्वती ने 'दस्युन्' का अर्थ सहसा परपरायत् ३ किया है।

अन्यत्र^१ ऐसा ही उल्लेख किया गया है। इन्द्र ने शक्तिशाली वीरो के साथ आक्रमण करते हुए भी अन्त में अकेले ही जड़ाई करके धनी दस्यु वृत्र का अपने प्रचण्ड दण्ड से बध किया। यहाँ दस्यु को धनी और यज्ञ विरोधी कहा गया है। सायण ने अग्नि दस्यु का अर्थ बहुधनोपेत और किया है। विल्सन धनी असम्य अर्थ करते हैं साथ ही अयज्वान' का अनुवाद यज्ञ विरोधी' करते हैं। विल्सन टिप्पणी में लिखत हैं कि वस्तुतः वृत्र दस्य का साहित्यिक अर्थ — डाकू किन्तु प्रत्यक्षतया उसका प्रयोग आर्यों के विरोधी के रूप में हुआ है जो भारत की असम्य जातियों में से थे। ग्रिफिथ धनिन दस्यम् पर टिप्पणी करते हुए लिखते हैं कि—वृत्र का अर्थ सायण के अनुसार डाकू है वर्षा का नियामक। दस्यु शतानो का एक वर्ग है। ईश्वर और मनष्य का शत्रु और कही उस शब्द का अर्थ असम्य भी किया गया है।

म्यूर^२ ने भी लिखा है कि दस्यु शान् वेद में कहीं सम्य व्यक्ति क लिये आया है साथ ही भारत के मूल निवासी असम्य जातियों से भी इसका अर्थ ग्रहण किया गया है।

डा० निरूपण विद्यालकार ने प्रो० राय व मत को उद्धृत किया है।^३ राय ने दस्यु शब्द के दो अर्थ किये हैं—१ अतिमानवीय वर्ग जो ईश्वर और मनुष्यों से द्रोह करता था और इन्द्र व अग्नि जिस पर आधिपत्य करते थे। २ एक असम्य विरोधी और दुष्टात्मा जन-समूह।

ऋग्वेद में एक स्थल पर दस्य के लिए 'अपृणत' विशेषण का प्रयोग किया गया है। अग्नि को सम्बोधित करके कहा गया है कि हे अग्नि! अग्नि ऋषि का दान कर देने वाले दस्यो को पराजित कर तथा आक्रमण करने वाले मनुष्यों को भी पराजित करे। 'अपृणत' की व्याख्या सायण ने अबधत (दान न देना) की है। विल्सन ने अपृणत को असम्य जन-समूह किया है।

इस प्रकार समग्र ऋग्वेद में दस्य विशेषक सामग्री का विवेचन करन पर दस्य विविध विशेषणों से युक्त प्राप्त होता है। प्रमुख रूप से दस्यु के अन्नह्य अन्नत अयज्वान अमानुष अदेव्यु अयज्वा और मायावान् आदि विशेषण आये हैं इससे स्पष्ट होता है कि वे भारत में आने वाले गौरवर्ण आर्यों के विरोधी हैं। ये कृष्ण वर्ण चपटी नाक वाले अस्पष्ट भाषा भाषी व्यक्ति हैं। पाश्चात्य विद्वान दस्यु को

१ वसींह दस्यु धनिन धनेन एकश्चरनुपशाकेग्रिरिन्द्र । ऋग्वेद १।३३।४।

२ म्यूर धोरीजनल संस्कृत टक्कस भाग २ पृ० ३६६।

३ डा० निरूपण विद्यालकार भारतीय धर्मशास्त्र में शूद्रों की स्थिति पृ० ५६।

४ आदग्ने अपृणतोऽग्नि सासह्या, दस्यनिष सासहयान्नु । ऋग्वेद ५।७।१०।

भारत की मूल निवास करने वाली जाति मानते हैं। वस्तुतः दस्यु के लिये प्राप्त विशेषणों के आधार पर दो विचारधाराएँ प्राप्त होती हैं—प्रथम विचारधारा पाश्चात्य विद्वानों और उनके मत के परिपोषकों की है जो दस्यु को भारत की मूल निवासिनी जाति मानते हैं और द्वितीय उन भारतीय विद्वानों की है जो दस्यु को जाति न कहकर अवगुणयुक्त व्यक्ति का वाचक मानते हैं। भारतीय विद्वान् गुणकृत आधार पर दस्यु का विवेचन करते हैं। मक्समूलर ने स्वयं दस्यु की शत्रु अर्थ में ग्रहण किया है। म्पूर की विचारधारा अपने में अस्पष्ट-सी है वे दोनों ही पक्षों का समर्थन करते प्रवृत्त होते हैं।

कतिपय विद्वान (यथा-योगी अरविद आदि) दस्यु को अधकार और अज्ञान का पर्यायवाची मानते हैं। अतः उनके मत में ऐतिहासिक व्याख्या करना अनुचित है। सम्पूर्ण चक्र दिव्य अदिव्य सत्य-अनत प्रकाश-अधकार के मध्य चलना है। अतः उनके मत में दस्यु को जाति मानकर चलना नितान्त धामक है।

६ आर्य और दास

आर्य और दस्यु की भाँति ही आर्य और दास भी परस्पर विरोधी रूप में ऋग्वेद में दिखाई देते हैं। कुल १५ मन्त्रों में आर्य और दास का इकट्ठा प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में दास तो आर्यों के विरोधी हैं ही, किन्तु आर्य स्वयं आर्यों के विरोधी चित्रित किये गये हैं। दुष्ट स्वभाव वाले दासों के अतिरिक्त आर्य भी जो बुरे कार्य करते हों वध के अधिकारी कहे गये हैं। इन्द्र से प्राधना की गई है कि जो हिंसा करना चाहते हैं अथवा हमारा अनिष्ट चिंतन करते हैं उनके ऊपर अपने वज्र को गिराओ। शत्रु चाहे आर्य हो अथवा दास उनका अपने दुध्न बल द्वारा सहार कर दो।^१ षष्ठ मण्डल में भी इन्द्र को दस्यु और आर्य दोनों प्रकार के शत्रुओं को दण्ड देने का वचन किया गया है। यहाँ दास की व्याख्या सायण ने दासा उपक्षपयितुं कर्मविरोधिनो बलप्रवृत्तीन्सुरान् और आर्य की व्याख्या आर्या आर्याणि कर्मानुष्ठातृत्वेन श्रेष्ठानि की है। एक अन्य ऋचा^२ में भी इष्ट देव से आर्यों और दास शत्रुओं को मारन की अनुनय विनय की गई है। इससे स्पष्ट होता है कि सम्भवतः दुष्ट दास के वध की याचना के साथ-साथ दुष्ट कार्य कर्त्ता की चाहे वह वध से आर्य भी क्यों न हो वध की याचना ऋग्वेद में की गई है। इससे यह भी प्रतीत होता है किसी जाति विशेष के प्रति घृणा का भाव ऋग्वेद पृष्ठ नहीं करता।

१ अयच्छ जिघ सतो वज्रमिद्राभिदासत ।

दासस्य वा मधवन्मित्रस्य वा सनुतर्बवया वेधम् ॥ ऋग्वेद ६०।१ २।३ ।

२ त्व तां इन्द्रोभया अभिनादासा वत्राण्यार्या च शूर । वही, ६।३३।३ ।

३ दासा च वत्रा हतमार्याणि च सुदासमिन्द्रावरुणावसावतम् । वही ७।८३।१ ।

इन्द्र देव से प्रार्थना की गई है कि आप अनेका द्वारा आहुत अनेकश पूजित हैं जो मनुष्य हमसे युद्ध करना चाहें चाहे वह आय हो दास हो अथवा असुर हम उसे पराजित कर सक। 'यहा सायण आय का अर्थ स्रज्जिह्वा दास का कमकर शत्रु और अश्व का बेबाध असुर करते हैं। एक ऋचा' में अग्नि द्वारा शत्रुआ की सपत्ति का अधिकार करने का और दासों तथा आयों कृत उपद्रवों के प्रशमन का वरदान किया गया है। प्रस्तुत ऋचा में भी आयों के आयों और दासों दोनों प्रकार के शत्रुओं का वधन प्राप्त होता है। अ यत्र' भी दक्कपास दास और आय दोनों प्रकार के शत्रुओं को जीतने का उल्लेख किया गया है।

एक ऋचा' में इन्द्र और अग्नि को आयों और दासों द्वारा किये गये उपद्रवों का विनाश करने वाला कहा गया है। वित्सन आय और दास' को पवित्र और अपवित्र अथ में ग्रहण करते हैं।

उपयुक्त सम्पूर्ण ऋचाय यह प्रमाणित करती हैं कि आयों के केवल दास ही नहीं आय भी शत्रु थे और बुरे कार्य करने वालों के वध में कोई जातिगत भेद साध्य नहीं था सबके प्रति समदृष्टि की सूचना प्राप्त होती है।

विघ्नोत्पादक दास आदि को श्रृंखला और घमपरायण बना देने की प्रार्थना की गई है। इन्द्र देव धार्मिक कृत्या का विरोध करने वाले और उसके नाशक कारण भूत दासों को आय अर्थात् धर्मार्थ और सदाचारी बना दते हैं। 'सायण के अनुसार उक्त ऋचा की व्याख्या में कहा गया है—यथा ह्यस्या दासानि कमहीनानि मनुष्य जातानि आर्याणि कमयुक्तानि अकरो । इससे स्पष्टतया विदित होता है कि आय और दास का अंतर जातिविषयक न होकर कमगत आधार पर प्रतिष्ठित है।

एक ऋचा' में आय शत्रु के लिए व्यवहार में लाया गया है। इसमें कहा गया है कि जब आय इन्द्र दास वत्तादि का वध करने की इच्छा करता है तब सूर्य अपन रथ को आकाशमाग पर अग्रसर करता है। यहाँ सायण आय का अर्थ अग्नि और दासों का अर्थ उपक्षपयित्रों वत्तादये करते हैं। वित्सन आय

१ यो ना दास आया वा पूरुष । इन्द्र युधय चिकतति । ऋग्वेद १०।३८।२।

समन्था पव या वसूनि दासा वत्राण्यार्या जिगथ । बृहती १।६६।६।

साह याम दासमाय त्वया यजा सहस्कृतन सहसा सहस्वता । बृहती १०।८३।१।

६ हतोवत्राण्यार्या हतो दासानि सत्पती । हतो विश्वा अपद्विष । बृहती ६।६०।६।

५ यया दासा यार्याणि वत्रा करा वज्रिन्सुयुक्ता नाहुषाणि । बृहती ६।२२।१०।

६ वि सुयो मठ्य अमुचद्वय दिवा विदन् दासाय प्रतिमानमाय ।

ऋजुहानि पिप्रोरसुरस्य मायिन इन्द्रा यास्यच्चक्रुर्वा ऋजिष्वना ॥

बृहती १।१२।८।३।

का अथ इन्द्र करते हैं किन्तु प्रिफिथ आय' ही कहते हैं । ऋक० १०।८६।११' मे इन्द्र अपने उपासकों (आर्यों) को देखते हुए और शत्रुओं (दासों) को भगते हुए यज्ञ मे आगमन करते दिखाये गये है ।

एक स्थान पर पुन आय इन्द्र के लिए आया है । शत्रुओं के लिए भयकर तथा श्रेष्ठ इन्द्र शत्रुओं को (दासों को) अपने वश में करता है । इसमे सायण आर्य का अर्थ स्वामी और 'दास्य' का अर्थ 'दासकर्माज जन्य' करते हैं ।

उपयुक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि इन्द्र दासों को अपने वश में रखते हैं । आर्यों के रक्षक इन्द्र हैं अतः इन्द्र से आर्यों के शत्रु दासों को विनष्ट करने की प्रार्थना की गई है । ऋक' मे कर्मों को विनष्ट करने वाली सभी प्रजाओं को यज्ञादि कम करने वाले अथ यजमान के लिये नष्ट करने की प्रार्थना की गई है ।

दासों के नगरो तक के विनाश की भी सूचना ऋग्वेद मे मिलती है । एक ऋचा मे इन्द्र द्वारा विनाश किये गये नगरो का वणन प्राप्त होता है जो दासों के थे । इसमे पुर का अर्थ नगर है । विल्सन इसी को आधार मानकर कहते हैं कि नगर वणन यह संकेत देता है कि दास पूणत असम्य नहीं कहा जा सकता जबकि पुर से तात्पर्य ग्राम अथवा छोटे ग्राम से भी लिया जा सकता है । ऋक १०।६९।६ दासों की सम्पत्ति की भी परिचायिका है ।

आर्यों और दासों का भेद स्वामी सेवक भाव से ही है । ऋक मे दास सेवक की परिचर्या करता है तसा वणन आया । समस्त सेवक के रूप मे कार्य करने वाला दास कहलाता था । अथ पद का अर्थ स्वामी किया गया है । विल्सन प्रिफिथ और मकडानल न भी दास का अर्थ सेवक (स्लेव) किया है ।

उपयुक्त विवरण से आय और दास का पारस्परिक अंतर एवं साम्य स्पष्ट होता है । आय सदाची श्रेष्ठ स्वामी विद्वान और ईश्वर की उपासना मे लीन आदि गुणों से युक्त व्यक्ति आय कहलाते हैं । इसके विपरीत यज्ञादि कर्मों मे विघ्न उत्पन्न करने वाले सेवक कार्य करने वाले विनाशकारी दास कहलाये । प्रस्तुत निष्कर्ष सायणानुसारिणी व्याख्या का परिणाम है । विल्सन ने आय और दास को आय और दास ही माना है किन्तु ऋक ६।६०।६ मे जमा कि पीछे वर्णित किया गया है आर्या और दासानि का अर्थ पवित्र तथा अपवित्र भी

१ अयममि विष्वाकशद्विचिव दाममायम् । ऋग्वेद १०।८६।११ ।

२ इन्द्रो विश्वस्य दमिता विभीषणो यथावश नयति दासमाय । बही ५।३४।६ ।

३ आभिविश्वा अभियुजी विषूचोराययि विशोऽव तारीदासी । बही, ६।२५।२ ।

४ स जातभर्मा श्रद्धान ओज पुरो विमिन्द नचरद्वि दासी ।

विद्वानवजिन दस्यवे हेतिमस्याय सहोवधया सुम्निद्र । बही, १।१०३।३ ।

५ अर दासो न भीदुष कराण्यह देवाय । भूर्णयेज्जागा ।

अक्षेत् यदचितो देवो अर्यो गत्सं राये कवितरो जुनाति । बही ७।८६।७ ।

किया है। ऋक १।१०३।३ में विल्सन ने दासा को पूर्ण असम्य कहने में भी कुछ मकोच अनुभव किया है। निरन्तर असम्य (बारबारस) कहने पर भी प्रस्तुत ऋचा की याख्या में विल्सन स्वीकार करते हैं कि दास पूजन असम्य (होसली बारबारस) नहीं हैं। विल्सन अधिकांशतः जातिगत भेद का स्वीकार करते हैं किन्तु उन्होंने भी आय और दास में भेद को १०।६६।६ में स्पष्ट करते हुए ब्रमश एक को पूजक और दूसरे को पूजक का शत्रु कहा है। यह भेद निश्चित रूप से गुणकृत है। ग्रिफ्थ ने दो ऋचाओं के आधार पर आय और दास दोनों को जाति माना है। श्रीअरविद^१ दास को सवा अथ में नहीं विनाश या क्षति अथ में ग्रहण करते हैं।

इस प्रकार आय और दास परस्पर पृथक् पृथक् है।

३ दास

ऋग्वेद में दास शब्द अनेक ऋचाओं में स्वतन्त्र रूप से आया है जो उसकी स्थिति को किसी सीमा तक निर्धारित करता है।

दासों की सम्पत्ति का स्वामी कहा गया है। एक ऋचा^२ में दास की संपत्ति को इद्र की कृपा से बाट लेने का उल्लेख किया गया है। उक्त ऋचा में दासस्य का अर्थ सायण ने दासनामकस्य दासों किया है दास शब्द यही सजा बनकर आया है ऐसा प्रतीत होता है। ग्रिफ्थ इस अर्थ से सहमत नहीं हैं। वे दास को किसी व्यक्ति का नाम नहीं मानते। दास की व्याख्या कुछ भी रही होगी यह निःसंदेह कहा जा सकता है कि इसमें दासों की सम्पत्ति का उल्लेख मिलता है। ऋक० १०।६६।६ से भी दासों की सम्पत्ति का आभास मिलता है।

एक ऋचा में दासों की प्रजा का बोध होता है। सायण न बिश का अर्थ प्रजा किया है। विल्सन दासों की प्रजा को नीच (दास) जनसमूह कहते हैं। ग्रिफ्थ दासों का अनुवाद दास जाति करते हैं। दयानन्द इन सभी से भिन्न दासों बिश की सेवा करने वाली प्रजा मानते हैं। इस प्रकार प्रस्तुत ऋचा दासों की प्रजा का अस्तित्व को यत्किञ्चित् प्रतिपादित करती है।

ऋग्वेद में दासों के नगरों का वर्णन आया है। इन्द्र से यज्ञ तत्र उन नगरों का विध्वंस करने की याचना की गई है। दासों का नगरों का स्वामी अधिपति होना प्रतीत होता है। एक ऋचा में कहा गया है कि वज्र को मारने वाले और शत्रुओं के नगरों को तोड़ने वाले इन्द्र न कृष्णासुर की सभी स्त्रियों को मार

१ ऋक० ६।२५।२ ६।३३।३।

२ श्री अरविद बरहस्य भाग १ अनुवादक आचार्य अभयदेव पृ ३३३।

३ अपि वषट् पुराणबद्ध व्रततेरिव गुप्तिमोऽजो दासस्य दम्भय।

वयं तदस्य सभत वस्विद्रण वि भजेमहि नमन्तामयके समे ॥

ऋग्वेद ८।४०।६।

४ स वज्रहेद्र कृष्णयोनी पुरवरो दासीरयद्र वि बही, २।२०।७।

बाला । सायण 'बृहत्' को वज्र का मारने वाला और पुरश्चर को शम्बर के नगरों को विनष्ट करने वाला कृष्णयोगी को निकृष्ट जाति और दासों को यज्ञ का विनाश करने वाली आसुरी सेना को विनष्ट करने वाला कहा है । ऋषि दयानन्द बृहत् का अर्थ मेघस्थ होता करते हैं । प्रिफिथ उक्त ऋचा की पाद टिप्पणी में लिखते हैं कि यह अनिश्चित है कि यहाँ भारत के मूल निवासियों से तात्पर्य है अथवा वायु के राक्षसों से जो काल मघा में रहते हैं ।

ऋक० ४।३१।१०^१ में इन्द्र को उन पराक्रमा का वणन किया है जो उन्होंने आनन्दित होकर आक्रमण करके दास के नगरों का ताड़कर किया । इसमें पुर का अर्थ नगर ही किया गया है । अयत्र^२ इन्द्राग्नी को शत्रुओं के नव्वे नगरों और दास की पत्नियों का विनष्ट करने के लिए स्मृत किया गया है । इसके अतिरिक्त भी कई स्थलों^३ पर दासों के नगरों का वणन ऋग्वेद में मिलता है ।

दासों के वध का भी वणन किया गया है । एक ऋचा में इन्द्र ने विनाश करने वाले कुलितर पुत्र शम्बर को बहुत बड़े पर्वत के ऊपर से नीचे पटक कर मार दिया, ऐसा वणन आया है । सायण ने दासम् का अर्थ उपक्षयितारम् किया है । शम्बर कुलितर का पुत्र प्रतीत होता है । सायण दासम् और कौलितम् को शम्बर का विशेषण मानते हैं । इसी प्रकार वित्सन भी दासम् का विशेषण मानते हैं और गुलाम (स्लेव) अर्थ करते हैं । प्रिफिथ दासम् को दास ही कहते हैं । ऋषि दयानन्द का भाष्य इन सबसे भिन्न है । वे कौलितर दासम् का अर्थ अत्यन्त कुलीन सेवक करते हैं और शम्बर को मेघ कहते हैं । इस ऋचा में इन्द्र शम्बर के वध करने वाले बड़े गय हैं ।

अगली ऋचा^४ में इन्द्र का चक्र के अरों की तरह जुड़कर रहने वाले तेजस्वी दास के अर्थात् विनाशक शत्रु के पाँच लाख सैनिकों को मारने वाला कहा गया है । इसमें सायण दास का अर्थ लोकानामुपक्षयितु करते हैं । वे वज्रिन को असुर मानते हैं । प्रिफिथ ने दासस्य वज्रिन का अर्थ असुर वज्रिन किया है । ऋषि दयानन्द इन सबसे भिन्न दासस्य का अर्थ सेवकम्प्य और वज्रिन का अर्थ बह्वक्षीय करते हैं ।

एक ऋचा^५ में नमर पुत्र नार्मर असुर को अनप्राप्ति हेतु मारने के लिये इन्द्र

१ प्र त वोचाम वीर्याया म दसान आरुज । पुरो दासीरभीत्या ऋक० ४।३१।१०।

२ इन्द्राग्नी नवति पुरो दासपत्नीरधूनुतम् । साकमेकेन कमणा । बही २।१२।६।

३ ऋक० १।१०३।३ १।१३१।४, १७४।२ ६।२०।१० ।

४ उत दास कौलितर बृहत् पत्रादधि । अवाहनि द्व शम्बरम् । बही ४।३०।१४।

५ उत दासस्य वज्रिन सहस्राणि शतावधी अधि पञ्च प्रधीरिव ।

बही ४।३०।१५ ।

६ यो नामर सहवसु निहृतवे पृथाय च दासवेशाय चावह । बही २।१३।८ ।

से प्राथना की गई है। इसमें सायण ने दास और दस्यु को सम्मिलित पर्यायवाची ही मान लिया है। विल्सन भी 'दासवशाय' को दस्यु का विनाशक अथ में ग्रहण करते हैं। दयानन्द सरस्वती नामर को राक्षस या असुर न मानकर इसका अर्थ अर्थ करते हैं। सर्वज्ञ का अर्थ वसुभि सह वतमानम् और दासवशाय का अर्थ दासों से का विनाश यस्मिन् तस्मिन् करते हैं। ऋक ८।७०।१०^१ में इन्द्र अपने वज्र से दासों को मारते हैं ऐसा उल्लेख किया गया है। सायण दास का अर्थ दासवशाय रमस्-द्वुलिणम् पाषाण करते हैं।

१।१७८।७ ऋचा^२ में इन्द्र ने दासों के लिये पृथ्वी को शय्या बना दिया। सायण दास का अर्थ प्राप्नुपक्षयिणोऽसुराय करते हैं। विल्सन भी यहाँ दास का अर्थ असुर करते हैं। ऋक ६।४७।२१ में इन्द्र द्वारा दो दासों बर्चिन और शम्बर के मारे जाने का उल्लेख है।^३ विल्सन और ग्रिफिथ दोनों बर्चिन और शम्बर को दास ही मानते हैं। दयानन्द सरस्वती बर्चिन् का अर्थ देदीप्यमान करके उसे शम्बर का विशेषण मानते हैं और शम्बर का अर्थ मेघ करते हैं। एक अन्य स्थल पर दास वध की ओर संकेत किया गया है। अन्यत्र^४ भी दास वध का उल्लेख मिलता है।

दास शब्द सेवक अर्थ में भी आया है। १०।६२।१०^५ ऋचा में दासा शब्द सेवक अर्थ में ग्रहण किया गया है। १।१२।८ ऋचा में अनेक भक्त्यों से युक्त धन को प्राप्त करने की आकांक्षा है। यहाँ दास का अर्थ भक्त्य^६ किया गया है। विल्सन दास प्रवणम् का अर्थ गुलामी के जत्ये करते हैं। दयानन्द सरस्वती दासानां वक्षानाम् प्रवर्गा समूहा अर्थ करते हैं। ८।४६।२ ऋचा में बल्वूय नामक एक दास का वर्णन मिलता है। सायण भी बल्वूय को एक दास मानते हैं। विल्सन सायण का समर्थन करते हैं।

इस प्रकार उपर्युक्त विवरण से ज्ञात होता है कि दास को सायण ने उपक्षयिता भक्त्य^७ एक स्थल पर (२।१३।८) दस्यु का पर्याय और कहीं कहीं दास का सज्ञावाची भी स्वीकार किया है। विल्सन के अनुसार दास असुर गुलाम असभ्य (निकृष्ट) विनाशक और धार्मिक भक्त्यों का विरोधी तथा विघ्नकर्ता भी

१ मध्ये वसिष्ठ तुविनम्णोर्वीरि दास शिशनयो ह्य । ऋग्वेद ८।७०।१० ।

२ रयत्कविरिद्राकसातो क्षा दासायोपबहणी क । बर्ही १।१७४।७ ।

३ अह दासा वषभो वसन् यतोदव्रजे बर्चिन शम्बर च । बर्ही ६।४७।२१ ।

४ सप्त यत्पुर शर्म शारदीदह दासी पुरुकुत्साय शिखन् । बर्ही ६।२०।१० ।

५ देवासो मयु दासस्य श्वम्न ते न आ वक्षत्सुबिताय वणम् । बर्ही १।१०४।२ ।

६ उत दासा परिविष स्महिष्टी गोपरीणसा । यदुस्तुवश्च मामहे ।

बर्ही १०।६२।१० ।

७ शत दासे बल्वूये विप्रस्तव्वा आ ददे । बर्ही ८।४६।३२ ।

है। विल्सन दास को दस्यु भी मानते हैं। प्रिकिथ दास को एक जानि स्वीकार करत हैं। ऋषि दयानन्द दास का अर्थ 'सेवक' लेत हैं।

ब्रिटिश इण्डियन के लेखकों के अनुसार^१ दास भी दस्यु की भाँति ऋग्वेद में कभी कभी दानवी प्रकृति के शत्रुओं का शीतक है किन्तु अनेक स्थलों^२ पर इस शब्द से आर्यों के मानव शत्रुओं का भी आशय है। आगे कहा गया है कि धर्म काशत दासों को सेवक अथवा दास बना लिया जाने के कारण ऋग्वेद^३ के अनेक स्थलों पर दास का आशय साधारण दास ही है। कीथ और मैक्डॉनल ने लुड विंग के विचार को प्रस्तुत करते हुए लिखा है कि कुछ स्थलों पर आर्य शत्रुओं के लिये ही शत्रु के आशय में दास शब्द व्यवहृत हुआ है किन्तु यह अनिश्चित है। जिमर और मेयर^४ के अनुसार 'दास' का अर्थ मूलतः सामान्य रूप से शत्रु था।

८ दास और दस्यु

ऋग्वेद में दास और दस्यु केवल ४ ऋचाओं में एकटोटे प्रयुक्त हुए हैं। दास और दस्यु परस्पर भिन्न हैं अथवा अभिन्न इस पर विचार करना अपेक्षित है। ऋग्वेद में दास और दस्यु को पाञ्चास्य विद्वान् अभिन्न मानत हैं। कतिपय स्थलों पर दास और दस्यु का इस प्रकार प्रयोग हुआ है जैसे इसमें कोई अन्तर नहीं है। दास और दस्यु के नगरो को इन्द्र ने ध्वस्त किया है। इस प्रकार दोनों का वणन लगभग एक-समान होने से ये अभिन्न ही प्रतीत होते हैं।

ऋक० १।१०३।३^५ में कहा गया है कि बिजली के अस्त्र धारण करने वाला तथा बल पर आश्वस्त रहने वाला वह इन्द्र शत्रु की नगरियों को तोड़ता हुआ विचरण करता है। 'हे ज्ञानवान तथा वज्र को धारण करने वाले इन्द्र' इस दस्यु पर आयुध फेंक और श्रेष्ठ पुरुष के बल और यश को बढ़ा। इस ऋचा में सायण ने 'बासी पुर' का अर्थ दस्युसम्बन्धी पुराणि और दस्यु के अर्थ उपलक्ष्यकारिणे शास्त्रों किया है। दयानन्द सरस्वती क्रमशः बासी शीला नगरी और हुण्टकमकत्र^६ अर्थ करते हैं। विल्सन ने दस्युओं के नगर और 'दस्यु ही अर्थ किया है। प्रिकिथ उक्त ऋचा पर टिप्पणी करते हुए लिखत हैं कि सायण के

१ ब्रिटिश इण्डियन भाग १ पृ० ३५६।

२ ऋग्वेद ५।३४।६ ६।२२, १० ३३।३, ६०।६ ७।८३।१ १०।३८।३ आदि।

३ वही ७।८६।७ ८।५६।३ १०।६२।१०।

४ ब्रिटिश इण्डियन भाग १ पृ० ३५७।

५ वही।

६ स जातुर्भर्मा श्रद्धावान् ओज पुरोविभिन्नवचरद् वि दासी।

विद्वान् वज्रिन् दस्यवे हेतिमस्याऽऽय सहो वर्धया क्षुम्नमिन्द्र।

ऋग्वेद १।१०३।३।

के अनुसार दस्यु के नगरो का तात्पर्य वस्तुतः दस्युओं के निवास-स्थान थे जो अमार्यों के रहने के स्थल हैं।

एक स्थल पर दास और दस्युओं का साथ साथ उल्लेख किया गया है। इन्द्र से कहा गया है कि उन्होंने दस्युओं को सभी से नीचा दिखाया और दासभाव से युक्त प्रजाओं को निन्दनीय बनाया।^१ सायण इसमें बासी बिश 'का अर्थ कर्महीन मानुषी प्रजा और दस्यून का अर्थ गुणान् अवधान हीनान्' करत है। दयानन्द ऋषि दासशीला प्रजा और दस्यून ही करत हैं। विल्सन 'बासी बिश' को निम्न जाति को प्रजा स्वीकार करत है। उक्त ऋचा में दास और दस्यु का पाथक्य ही प्रतीत होता है। ऐसा विदित होता है कि इन्द्र ने दस्युओं को सभी गुणों से हीन किया है और कर्मों की दृष्टि से हीन मानुषी प्रजा को गहित किया है। अर्थात् इन्द्र ने दस्युओं को दास अर्थात् बलहीन करके अपनी प्रजा बनाया।

एक अन्य ऋचा^२ में स्पष्ट कहा गया है कि दास स्त्रियों का हथियार बना कर इन्द्र से लड़ने आया। इन्द्र यह सोचकर कि ये दुबल सेनाये मेरा क्या करगी यद्वा हेतु दस्यु के सम्मुख जा खड़ा हुआ। लगभग यही अर्थ सायण विल्सन और ग्रिफिथ स्वीकार करत हैं। सायण दास का अर्थ उपक्षपयिता करते हैं। दास का अर्थ दयानन्द सेवक इव मेघ करत हैं।

प्रस्तुत ऋचा भी दास और दस्यु के ऐक्य की पोषक न होकर उनके पाथक्य का ही प्रतिपादन करती है।

अथवा भी एक ऋचा^३ में सायण ने दस्यु को उपक्षपयिता और दास को उपक्षपयितव्य कहा है। दस्यु दूसरा को पीड़ा देने वाला होता है जबकि दास का अर्थ स्वयं में पीडित होता है इसलिये दास तो दस्यु अर्थ में ऋग्वेद में व्यवहृत है किंतु दस्यु दास अर्थ में नहीं इससे स्पष्ट होता है कि दास और दस्यु दोनों भिन्न हैं।

ऋग्वेद में दस्यु के साथ तो वध ज्ञापक श १ का समास दिखाई देता है किंतु दास के साथ नहीं गया—इत्युक्त्वा दस्युहणा^४ दस्युहत्याय दस्युहरे^५
१ विश्वस्मात्सीमधर्मा इन्द्र दस्यून विशो दासीरकृणरप्रशस्ता ।

ऋग्वेद ४।२८।४ ।

२ स्त्रियो हि दास आयुधानि चक्रुः किं मां कर नबला अस्य सेना ।

अन्तह यद्वदुभे अस्य धेने अथोप प्र दस्युधये दस्यमिन्द्र ॥ वही ५।३।१६ ।

३ वही १०।२२।८ ।

४ वही ४।४६।२ ।

५ वही १।५।१६ १।१ ३।४ ।

६ वही १०।६६।७ ।

आदि । संस्कृत काश में भी ये दोनों शब्द एकार्थक नहीं हैं । दस्यु दूसरे को क्षीण करता है जबकि दास स्वतः क्षीण है । इस प्रकार उपयुक्त विवरण दास और दस्यु को भिन्न भिन्न सिद्ध करता है । ऋग्वेद में दास और दस्यु शब्दों का प्रयोग पृथक् पृथक् रूप में ऋचाओं में अनेक बार आया भी है ।

जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि पारम्पर्य विद्वान् दास और दस्यु की अभिन्नता स्वीकार करते हैं । डॉ० बी० बी० काणे दास और दस्यु को पर्यायवाची और समानार्थक शब्द मानते हैं ।^१ मूर भी दास और दस्यु की अभिन्नता का प्रतिपादन करते हैं ।^२ उनके अनुसार दास और दस्यु दोनों ही ऋग्वेद में विभिन्न प्रकार के शतानों के लिए प्रयोग किये गये हैं यथा—(असुर राक्षस) दास और दस्यु भारत की मूल असभ्य जाति के परिचायक हैं ।

मूर ने प्रो० बर्फ के मत को उद्धृत करते हुए लिखा है कि दस्यु और दास दोनों आर्यों के विरोधी रूप को प्रस्तुत करते हैं । नि सन्देह यह कहा जा सकता है कि संस्कृत भाषा भाषी जाति स्वयं को आर्य कहती थी और दास व दस्यु उनसे शासित थे ।^३

एक ऋचा में सायण ने दासवशाथ पद की व्याख्या में दासाणां दस्युनाम्^४ कहकर दास और दस्युओं को पर्यायवाची शब्द स्वीकार किया है । उन्होंने दास का अर्थ दस्यु ही किया है । इससे इन दोनों के ऐक्य का आभास होता है । वस्तुतः दास और दस्यु दोनों शब्दों की निष्पत्ति दसु उपसर्गे धातु से स्वीकार करने पर भी दोनों उपक्षपयिता रूप में उपस्थित होते हैं ।

इस प्रकार दास और दस्यु की एकता और भिन्नता दोनों ही पक्षों में प्रमाण प्राप्त होना है परन्तु ऋग्वेद साक्ष्यों के आधार पर यह कुछ प्रबल रूप से कहा जा सकता है कि ये दोनों भिन्न हैं ।

६ पणि

ऋग्वेद में दस्युओं से समता वाले पणि लोगो का अस्तित्व ऋचाओं के अध्ययन से स्पष्ट प्रतीत होता है । पणि शब्द व्यवहारायक √पण धातु (पण् उपसर्गहारे स्तुतौ च) से निष्पन्न हुआ है । इसका निरुक्तिगम्य अर्थ है व्यवहार करने वाला व्यापार से जीविका चलाने वाला । यास्क ने पणि का वणिक अर्थ किया है—पणिश्चिण भवति ।^५ व्याकरण के अनुसार 'वणिक' शब्द √पण धातु से इज प्रत्यय तथा पकार को बकार में परिवर्तन से निष्पन्न माना जाता है ।

१ काणे हिस्ट्री ऑफ़ धर्मशास्त्र भाग पृ० २६ ।

२ मूर ओरीजनल संस्कृत टेक्स्टस भाग २ पृ० ३६४ ।

३ मूर द्वारा उद्धृत ओरीजनल संस्कृत टेक्स्टस भाग २ पृ० ३६७ ।

४ ऋग्वेद २।१३।८ ।

५ निरुक्त २।१७ ।

(पञ्चेरिषोदश व उणादि सूत्र) वस्तुतः पणि कितने कहल हैं यह निश्चय कर सकना बड़ा कठिन है। बर्ट्रिक इण्डक्स के लेखकों ने लिखा है कि राँध के अनुसार यह शब्द $\sqrt{\text{पण}}$ (विनिमय) वायु से व्युत्पन्न हुआ है और पणि एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बिना किसी प्राप्ति के अपना कुछ नहीं देता था वन इन्ने ऐसा कृपण व्यक्ति कहत थे जो न तो दबो की उपासना करता था और न पुरोहितो को दक्षिणायें देता था। जिमर और लुडविग^१ ने इसी दृष्टिकोण को स्वीकार किया है। लुडविग का विचार है कि पणियों के साथ यज्ञ के प्रत्यक्ष सम्पर्कों की याददाश्त वह मान लेने से हो जाती है कि यह लोग ऐसे आदिवासी व्यवसायी होते थे जो काफिलों में चलत थे और आवश्यकता पड़ने पर अपनी वस्तुओं की सुरक्षा हेतु उन आक्रमणों को विरुद्ध यज्ञ करने के लिए भी तैयार रहते थे जिन्हें (आक्रमकों को) आय गण स्वभावतः सबका उचित मानत रहे होंगे।

पणियों को बर्दिक गायकों के पूज्य देवों की उपासना न करने वाले लोगों के अतिरिक्त कुछ अन्य मानना आवश्यक नहीं है। पणि शब्द का आशय इतना विस्तृत है कि इसके अन्तर्गत आदिवासी अथवा आक्रामक आय और साथ ही दक्षिण भी आ जात है। फिर भी हिलेब्राट^२ का विचार है कि इनसे स्ट्राबो के पन्थियों जैसी एक वास्तविक जाति का आशय है और यह लोग बहाए (दास) से सम्बद्ध थे।

अविनाशाचन्द्र दास पणियों को 'आय' कहा है जो यापारी वर्ग में सम्बद्ध है जो केवल स्थल पर ही नहीं अपितु जल द्वारा भी यापार करत थे।

वस्तुतः पणि ऋग्वेद में एक ऐसे व्यक्ति व का चोतक प्रतीत होता है जो सम्पन्न होता था किन्तु देवों को दक्षिण अथवा पुत्रिहो को दक्षिणाय नहीं देता था। आगे पणियों के स्वरूप पर प्रकाश डालने के लिये तत्सम्बन्धी सन्तर्भों पर दृष्टिपान करना आवश्यक है।

पणि नित तत्त्वार्थी थे। व अत्यधिक कृपण थे इसीलिए ऋग्वेद में महिना में वे घणा के पात्र दिखाई देत हैं। प्रथम मण्डल में इन्द्र से बहुत से वन की याचना करत हुए कहा गया है कि वह उस सका के माथ पणि जसा व्यवहार न करे। सायण पणि का अर्थ व्यक्तारी करते हैं। विस्सन कजूस अर्थ करते हैं और टिप्पणी में लिखते हैं कि इन्द्र उपासकों से उपहार लेने में पणियों की भाँति कृपण न हो। उक्त ऋचा में पणि का उपमान स्वरूप प्रस्तुत किया गया है।

१ बर्ट्रिक इण्डक्स भाग १ पृ० ४७१।

२ बर्ट्रिक इण्डक्स भाग १ पृ० ४७१।

३ वही पृ० ४७२ पर उद्धृत।

४ ए० सी दास ऋग्वेदिक इण्डेक्स पृ० १८८।

५ व ८ यमाणा इन्द्र भूरि वाम सा पणिभूरस्मदधि प्रबुद्ध। ऋग्वेद १।३।३।

इसमें विदित होता है कि पणि धन के विषय में अत्यधिक अपयश प्राप्त और धृणास्पद व्यक्ति है। ऋचा ५।६१।८ में पणि को लोभी और प्रशंसनीय कहा है। ऋचा ५।३४।७ इन्द्र के द्वारा कजूस वणिक (पणि) के अन्न के सूटने का वगन किया गया है। आगे कहा गया है कि इन्द्र दाता के लिये उत्तम धन प्रदान करता है। इसमें सायण पणि का अर्थ वणिक 'एव सुव्यक्त' करत है। एक स्थल पर पणि को अदानशील और लोभी कहा गया है। सायण और बिस्सन का मत एक ही है और दोनों यही अर्थ मानते हैं। ग्रिफिथ पणि के लिये लिखते हैं— जो कोई उपहार नहीं देता।

ऋचा ८।६४।२ में इन्द्र से अदानशील और अयाज्ञिक (पणि) को पाँव से कुचलने का अनुरोध किया गया है। इस ऋचा में पणियों के लिए अराक्षस शब्द का प्रयोग किया गया है जिससे प्रतीत होता है कि धन सम्पन्न होने पर भी वह इसका उपयोग यज्ञानुष्ठान के लिए कभी नहीं करते थे। इसलिए वह यज्ञ कर्ता की दृष्टि में अत्यन्त कृपण थे। ऋग्वेद में पणि की धन संग्रहण और यज्ञविरोधिता का स्पष्ट प्रमाण प्राप्त होता है। 'यहाँ सायण पणि का अर्थ वणिक इव न करक परिगणिकसुव्यक्त' करते हैं। इन्द्र देव से प्रार्थना की गई है कि उनके पास गौ अश्व आदि जो स्थायी धन हैं वह सब सोमाभिषवणकर्ता और दक्षिणादाता यजमान को प्रदान करे पणि जैसे अयाज्ञिक का नहीं। अन्यत्र भी पणि को कजूस कहा गया है। बिस्सन पणि का अर्थ शत्रु और ग्रिफिथ यापारी (यापार करने वाला) करते हैं।

उषाएँ भी भोजन देने वालों को धन देने के लिये जगाती हैं और न जागने वाले कजूस वनिय (पणि) मोत रहत है। १।१२।१० ऋचा में भी उषाओं से

१ उत धा नेमो अस्तुत पुना इति ब्रवे पणि । स वरदेय इत्सम ।

ऋग्वेद ५।६१।८ ।

२ समी० पणरजति भोजनमुखे वि दाशुषे भजति सूनर वसु । बही ५।३४।७ ।

३ पणी यक्रमीरमि विश्वानराजनराधस । बही १०।६०।६ ।

४ पण पणीरराधसो नि वाधस्व महा असि । नहि त्वा कश्चन प्रति ।

बही ८।६४।२ ।

५ वय बिद्धि वा जरितार मत्या विपयामहे वि पणिहेतावान ।

बही १।१८०।७ ।

६ यमिन्द्र दधिष त्वमश्व गौ भागमययम् ।

यजमान सुवति दक्षिणावति तस्विन तषहिमा पणौ । बही, ८।६७।२ ।

७ ककुह चित्वा कवे म दतु घृण्वि दव आ त्वा पणि यदीमहे ।

बही ८।४५।१४ ।

८ उच्छन्तीरख चितयन्त भोजान नाघीदेयायोषसो मघोनी ।

अचित्रे अन्त पणय ससन्तबुध्यमानास्तमसो विमघ्ये ॥ बही ४।५१।३ ।

दाताओं को जगाने और अज्ञानी दान न देने वाले कजूस बगिकों को न जगाने का अनुरोध किया है।^१ इसमें सायण 'पण्य' का अर्थ परण्य इतिलुब्धकाप्रबुद्धमाना यागादीनकुर्वाणा अदानशीला अस्मच्छत्रय करते हैं।

पूषण देव से पणि (लोभी) को दानशील बनाकर उसके हृदय को कोमल बनाने की प्रार्थना की गई है। इसमें सायण पणि का अर्थ बगिक करते हैं। ऋचा १।१५१।६ में कहा गया है कि पणि मित्रा वरुण के देवत्व और ऐश्वर्य को प्राप्त नहीं कर सके।^२ प्रस्तुत ऋचा में सायण पणि का अर्थ 'असुर' करते हैं।

उपयुक्त विवरण से ज्ञात होता है कि पणि ऋग्वेदिक काल में अपनी कृपणता और दुगुणों के कारण पर्याप्त घणा न पात्र हो गये थे। एक ऋचा^३ में पणियों को अक्रतु (अच्छ कर्मों से वंचित) ग्रथिन (बहुत बोलने वाले) मध्रवाच (अश्रद्धा अन्नघ और अयज्ञ) कहा है। इसी ऋचा में पणि को दस्यु भी कहा गया है। सायण इस ऋचा का अर्थ करते हैं—अक्रतून अयज्ञान ग्रथिनो अल्पकान मध्रवाचो हितितवश्चकार पणीन पणिनामकान दासु विकान अश्रद्धान यज्ञादिषु अद्वारहितान अवधान स्तुतिभिरग्निमवचयत अयज्ञान यज्ञहीनान तान दस्यून यथा कालस्य नेतुः अग्निं प्र प्र अरयन्त बिबिचाय नितरां गमनेत्। सिक्कि के अनुसार पणियों के विशेषणों का क्रमशः अर्थ है—निबुद्धि विश्वासहीन अमधुर वाणी वाले कृपण और उपासना रहित। दस्यु का अर्थ दस्यु ही किया है। विल्सन ने ऋचा का अर्थ किया है कि अग्नि उन दस्युओं को हराये जो ईश्वर पूजा न करने वाले बकवादी कृपण श्रद्धाहीन सम्मान न करने वाले और अयज्ञिक हैं। अग्नि उन्हें पराजित कर दे जो धार्मिक सत्कार नहीं करते। इस ऋचा में विल्सन भी पणि को दस्यु ही कहते हैं। हिलेब्राट का विचार है कि ग्रथिन शब्द से लगातार निकल रही ऐसी वाणी का तात्पर्य है जो समझी न जा सके जबकि मध्रवाच का अर्थ शत्रु की भाषा बोलने वाला है जिससे यद्यपि सदैव अनिवायत अनार्यों का ही सन्देश नहीं है।

पणि लोग रुपया उधार पर देते थे। किसी भी तरह धन संग्रह उनका प्रधान काय था। ऋग्वेद^४ में इनके लिए 'बेकनाट' शब्द का प्रयोग किया गया है। यास्क 'बेकनाट' की व्याख्या 'याज खाने वाला व्यक्ति' करते हैं।^५ 'बेकनाट' लघु कुसी

१ आत्सित त चिदाघण पूषदानाय चोदय। पणश्चिद्धि अदा मन।

ऋग्वेद ६।५३।३।

२ न वा द्यावो हभिनो न सि धवो न देवत्व पणयो नानशुर्मध्रम।

३ अक्रतून ग्रथिनो मध्रवाच पणीरश्रद्धा अक्रुधा अयज्ञान्।

प्र प्र तादस्यूरग्निविवाय पूवश्चकारापरा अयज्यन्। बही ७।६।३।

४ बहिक इण्डक्स भाग १ पृ ४७२ पर उद्धृत।

५ इन्द्रो विश्वान् बेकनाटा अहद श उत क्रत्वा पणी रभि। ऋग्वेद ८।६६।१०।

६ निबुद्ध ६।२६।

विनो भवति द्विगुणकारिणो वा द्विगुणावाप्तिनो वा द्विगुण कालयः से इति वा । इससे यह विदित होता है कि अधिक सूद पर कम रुपया देकर इसे द्विगुणित करने की स्तुहा पणियों के मन में रहती थी और इनका सुखी होना ही इनके सामाजिक तिरस्कार का प्रधान कारण था ।

पणि आर्यों के पशु धन को चराते थे । इनका गौओं को छिपाकर रखने का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है । प्रस्तुत ऋचा में सायण 'पणि का अर्थ पलिनाम कोऽमुरो' करत हैं जबकि वित्सन पणि का अर्थ पणि ही करते हैं । कतिपय स्थलों पर पणि निश्चित रूप से ऐसे पौराणिक व्यक्तिओं और दत्तों के रूप में आते हैं जो गायों को रोक रखते थे । पणियों द्वारा गुहा में रखे हुए उत्सव गौ रूपी खजाने को देवों द्वारा उत्तमता से प्राप्त करने का व्रणन किया गया है । 'पणियों द्वारा गायों में तीन प्रकार से रखे गये गुप्त धन को देवों ने जाना ।' यहाँ भी सायण पणियों को अमुर ही मानते हैं । एक ऋचा में अयत्र पणियों से पदस्विनी गौओं की प्राप्ति का उल्लेख आता है । इस ऋचा में ग्रिफिय सम्भवतः पणि का अर्थ 'मेघ' करत है किन्तु सायण पणि को अमुर ही स्वीकार करत है । ऋक १ । ६२ । ३ में ग्रिफिय पणि का अर्थ कजूस करत है । 'अयत्र' भी पणि द्वारा गोए छिपाकर रखने का पौराणिक आख्यान प्राप्त होता है । दशम मण्डल का १०८ वा सूक्त सरमा (इंद्र की दूती) और पणि का सवाद प्रस्तुत करता है । ग्रिफिय ने सरमा को इंद्र दूती और पणि को एक अमुर रूप में माना है जिसने भोज को छिपा लिया है । पादटिप्पणी में ग्रिफिय लिखत है कि रसा यहाँ एक पौराणिक सरने के रूप में है जो वातावरण और पृथ्वी के चारों ओर बहता रहता है । उन्होंने कहा कि १ । ११२ । १२ ऋचा और ५ । ५३ । ६ में रसा पजाब की कोई नदी विन्ति होती है । वित्सन पणियों को बल अमुर के अनुचर स्वीकार करत है और सरमा को इंद्र की दूती ही मानते हैं जो पणियों से बहस्पति की गोए वापस लाने गई थी ये रसा का अर्थ आकाशीय नदी करत हैं ।

सूक्त १ । १०८ से यह स्पष्ट होता है कि पणि इंद्र को नहीं जानत थे इसीलिये पणि सरमा से प्रश्न करत है कि जिस इंद्र की दूती के रूप में तुम आई

१ दासपत्नीरहिगोपा अतिष्ठन निरुद्धा आप पणिनेव गाव । ऋग्वेद १ । ३२ । ११ ।

२ अभिनक्षतो अभि ये तमानधुनिधि पणीना परम गुहा हितम् ।

बही २ । २४ । ६ ।

३ जिघा हित पणिभिर्बुह ब्रह्मान गवि देवासो धृतम बविदन् । बही, ४ । ५८ । ४ ।

४ स मुक्तुर्पो विदुर पणीना पुनानी अक पुरुभोचस न । बही ७ । ६२ ।

५ बळस्य नीघा वि पणेश्व भमहे बया अस्य प्रहुता आमुस्तवे ।

६ बही १० । ६७ । ६, १० । १०८ आदि ।

हो वे इन्द्र कसे हैं ? उनकी सेना किस प्रकार की है । उनकी शक्ति कसी है ?
एक स्थल पर इन्द्र द्वारा प्रसन्न होकर पणि आदि असुरों से उनकी गायें एवं धन
छीनकर अगिराओं को प्रदान करने का उल्लेख है ।^१

‘ऋषभ मे एक स्थान’ पर पणि को निदयता के कारण भेड़िया कहा गया है ।
उसके नाश की प्रार्थना की गई है । इन्द्र के साथ तजस्वी सोम द्वारा पणि के बल
पूर्वक विरोध का वर्णन किया गया है । इन्द्रदेव ने अगिराओं सहित पणियों को
मारा था ।^२ सायण इस मंत्र में पणियों को बल’ नामक असुर के अनुचर मानत
हैं । इन्द्र के सहायक कुत्स से डरकर पणि सौ सेनाओं सहित भाग खड़ा हुआ ।^३
यहाँ भी सायण पणि को असुर कहते हैं । इस मंत्र से पणियों का इन्द्र विरोधी
होना प्रकट होता है ।

अश्विनी देवों से उपासक पणियाँ की बुद्धि को समाप्त कर उदारता की
याचना करत हैं । ऋचा ३।५८।२ में कहा गया है कि व्यापारी की (बहुत लाभ
उठाने की) इच्छा को हमसे दूर कर क्षीण करो । सायण पणमनीषा का अर्थ
आसुरी बुद्धि करत है । अतः पणियों के समूल वध की कामना भी गई है ।^४

इस प्रकार ‘पणि’ व्यक्तियों का उनके गुणों पर आधारित एक विनिर्दिष्ट वर्ग
है जिनके लिये अक्रतु ग्रथित मध्वाक अभ्रद्ध अवध और अयज्ञ सम विशेषणों
का प्रयोग किया गया है । इन्हें आदिवासी व्यवसायी भी कहा गया है जो बिना
किसी प्रति प्राप्त के अपना धन नहीं देते थे । सायण ने पणि को असुर माना है ।
वही कही उहोन पणि का अर्थ व्यवहारी किया है । एक स्थल पर वे पणि को
दस्य भी कहते हैं जिसका ऊपर निर्देश किया जा चुका है । वित्सन के अनुसार
कजस अर्थ किया गया है । ग्रिफिथ भी पणि के इवी अर्थ के पोषक है । हाँ
हिलेब्राट पणि का आशय एक वास्तविक जानि के रूप में अवश्य स्वीकार करत
है ।

१ की०इन्द्र सरमे का दशीका यस्येद द्वीतीसर पराकात् ।

आ च गच्छामित्रमेना दधामा था गवाऽगोपतिनो भवाति ॥

ऋग्वेद १०।१०८।३ ।

२ आदङगिरा प्रथम दधिरे वय इद्धाग्नय शम्या ये सुकृतया ।

सव पण समवि दत्त भोजनमश्वावत गोमन्तमा पणु नर ॥ बही १।८३।४ ।

३ बही ६।५१।१४ ।

४ अय दव सहसा जायमान इद्रेण युजा पणिमस्तभायत् । बही ६।४४।२२ ।

५ एव विप्रभिर्वि पणी रणायस्त्वोत इत्सन्तिता वाजमर्वा । बही ६।३३।२ ।

६ शतरपद्रव्यणाय इन्द्रात्त दशोणये कवयेऽर्कसाती । बही ६।२०।४ ।

७ जरेयामस्म, वि पणमनीषा युवोरवश्चक्रमा यातमर्वाक ।

८ अस्मे ऊबु वषगा मादयवामुत पणीन्तमूर्म्या मदन्ता । बही १।१८४।२ ।

१०. आर्यों अनार्यों के युद्ध

ऋग्वेद के अध्ययन से ज्ञात होता है कि वैदिक जन छोटी छोटी टोलियों बनाकर रहत थे । आर्यों और अनार्यों के युद्धों का परिचय ऋग्वेद से मिलता है जिसका विवेचन आगे किया जाएगा । वस्तुतः युद्ध व्यक्तिगत अथवा जातिगत ईर्ष्या लड़ाई झगड़े और विचारों की असमानता का परिणाम थे । ऋग्वेद से अनेक टोलियों अथवा जातियों का परिचय मिलता है ।

(ग) जाति बोधक शब्दों का निरूपण— जातियों के स्रोतनाथ ऋग्वेद में पञ्चजना 'पञ्चमानुषा' पञ्चवक्षणय 'पञ्चद्रुष्टय' और पञ्चक्षितय' शब्दों का प्रयोग किया गया है । यहाँ पञ्च से क्या तात्पर्य है यह अत्यन्त अनिश्चित है । निश्चित में औपम्यिक मत को स्पष्ट करत हुए कहा गया है कि पाँच के अन्तर्गत चारों वंश और निषादगण आत हैं ।^१ सायण भी इसी मत के पक्षक प्रतीत होते हैं ।^२ राक्ष के अनुसार इससे पृथ्वी के समस्त लोगों का आशय है ।^३ जिमर इस आशय का विरोध करते हैं । वैदिक इण्डियस के लेखकों ने इनके निष्कर्ष को प्रकाशित किया है । जिमर के अनुसार पञ्चजना से केवल आर्यों का आर विशेषतः उन अनु द्रुहयु यदु तुवश आर पुरु आदि पाँच जाति के लोगों का तात्पर्य है जिनका ऋग्वेद में एक अथवा सम्भवतः दो सूक्तों में साथ-साथ और एक अथवा सूक्त में इनमें से केवल चार का ही उल्लेख है । जिमर यह भी स्वीकार करत हैं कि इस 'याहुति का बाद में अधिक सामान्य आशय में व्यवहार किया गया हो सकता है इन जातियों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है—

(घा) प्रमुख जातियाँ

(क) अनु—ग्रासमन और राय^४ इस शब्द में अनाय लोगों के नाम का आशय स्वीकार करत हैं किन्तु जिमर इसे अनु जातीय विशेष लोगों का बोधक

१ ऋग्वेद ३.३७।६ ६।८ ६।१४।४ ८।३२।२२ ६।६५।२३ ।

२ वही ८.६।२ ।

३ वही ५।८६।२ ६।१०।१।६ ७।१५।२ ।

४ वही २।२।१० ३।५३।१६ ४।३८।१०।१०।१०।४ १।१६।६ ।

५ वही १।७।६ १७६।३ ५।३५।२, ६।४६।७ ७।७५।४ ७६।१ ।

६ निश्चित ३।८ ।

७ द्रष्टव्य ऋक० १।७।६ पर सायण भाष्य ।

८ द्रष्टव्य सेंट पीटर्सबर्ग कोश (वर्णक्रम के स्थान पर) ।

९ वैदिक इण्डियस भाग १ पृ० ४६६ ४६८ ।

१० ऋग्वेद १।१०।८।८ ।

११ वही ८।१०।५ ।

१२ द्रष्टव्य सेंट पीटर्सबर्ग कोश (वर्णक्रमानुसार) ।

शब्द मान्य हैं। जिसका द्रुहयु^१ तुवश^२ यदु^३ और पूरुस^४ के साथ उल्लेख किया गया है। अनु और द्रुहय का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध था। ऋग्वेद में एक स्थल पर इनके उल्लेख द्वारा यह निष्कर्ष निकलता है कि ये पुरुषी में रहते थे।

(ख) द्रुहयु—जातिविशेष का नाम है। ऋग्वेद में अनेकश इसका उल्लेख है। 'एक स्थल' पर द्रुहय अनु तुवश और यदु का एक वचन में प्रयोग आया है। एक अन्य स्थल पर केवल पुरु और द्रुहय का उल्लेख आता है। अथर्व द्रुहय शब्द का प्रयोग यदुओं तुवशों अनुओं और पुरुओं के साथ बहुवचन में किया गया है जो यह व्यक्त करता है कि यही ऋग्वेद की प्रसिद्ध पाँच जातियाँ थीं^५।

(ग) यदु—एक जाति का नाम है। ऋग्वेद में अनेक बार और सामान्य तथा तुवश के साथ साथ इसका उल्लेख है। सुदास के विरुद्ध महायुद्ध में इस जाति ने भाग लिया था।

(घ) तुवश—ऋग्वेद में अनेकधा^६ एक जाति के लोगों के द्योतक रूप में आता है—मामाया तथा यदु के सम्बन्ध में उल्लेख किया गया है। यह दोनों ही शब्द सामान्यतया एक वचन में ही बिना किसी सम्बन्धामक अवयव के तुवश यदु अथवा यदु तुवश^७ के रूप में आते हैं। एक बार तुवश का बहुवचन में यदुओं^८ के साथ और एक बार अकेल^९ ऐसे सूत्र में आया है जिसमें इसका एकवचन रूप भी

१ बृहत् इण्डस भाग १ पृ २२।

२ ऋग्वेद ७।१८।१४।

३ वही ८।१।१५।

४ वही १।१।८।

५ वही ८।७।१४ ७।१८।१४ की तुलना में।

६ वही ८।१०।५।

७ वही ६।४६।८।

८ वही १।१।८।

९ बृहत् इण्डस भाग १ पृ ३८५।

१० ऋग्वेद १।३६।१८ ५।४६ १७।४।६ ४।३०।१७ ४।५।१ ५।३।१८
६।४।५।१ ८।४।७ ७।१८ ६।१४ ४।५।१७ ६।६।१२ १०।४६।८।

११ १।३६।१८ ५।४६ १७।४।६ ६।२०।१२ ४।५।१ ८।४।७ ७।१८ ६।१४
४।५।२७ १०।४६।८।

१२ वही ५।३।१।८।

१३ वही १।१०।८।८।

१४ वही ८।४।१ ८।४।७।८।

प्रयुक्त हुआ है। एक स्थल पर ही युगलरूप में (तुर्वंश-यदु) प्रयुक्त हुए हैं।^१ अन्यत्र 'यदुश्च तुर्वंश्च आता है। एक ऋचा' में तुर्वंश' अकेल प्रयोग मिलता है जबकि अन्यत्र तुर्वंश और यादु का प्रयोग प्राप्त होता है।

इन तथ्यों के आधार पर हॉपकिन्स ऐसा स्वीकार करते हैं कि तुर्वंश एक ऐसी जाति के लोगों का नाम है जिसका एक वचन उसके राजा का द्योतक है। हॉपकिन्स तुर्वंश को यदु राजा का नाय मानते हैं। वस्तुतः तुर्वंश और यदु अलग अलग किन्तु घनिष्ठतया सम्बद्ध जातियाँ थीं। यदु और तुर्वंश के युगल रूप सम्भवतः यही द्योतित करते हैं।

प्रमुख रूप से तुर्वंश ने सुदास के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया।^२ एक स्थल पर तुर्वंश और यदु द्वारा सुदास के पिता दिवादास पर किए गए आक्रमण का सदर्भ मिलता है।

(ड) पूर ऋग्वेद में एक जाति के लोगों और उनके राजा का नाम है। एक ही ऋचा में इनका अनु ब्रह्म यु तुर्वंश्च और यदु के साथ उल्लेख किया गया है। एक स्थल पर भरतो की अग्नि की पूरुओ पर विजयी होने की प्रशंसा है। अनेक स्थलों पर पूरुओ की शत्रुओं पर विजय का सदर्भ द्रष्टव्य है।^३ पूर कुत्स और उनका पुत्र त्रसदस्य पूरुओ के महान् राजा थे। स्पष्टतः पूरुओ का सरस्वती नदी के तट पर रहने का उल्लेख किया गया है।^४

(इ) अन्य जातियाँ

इन पाँचों जातियों के अतिरिक्त अनेक जातियाँ आयमण्डल में निवास करती थीं। यथा—

१ ऋग्वेद ४।३०।१७।

२ वही १०।६२।१०।

३ वही १।४।७७।

४ वही ७।१६।८।

५ जबिक इण्डक्स भाग १ पृ० ३१६।

६ ऋग्वेद ७।१८।६।

७ पुर सदा इत्याधिये दिवादासाय सम्बरम। अथ स्य तुर्वंशं यदुश्च।

वही ६।६१।२।

८ वही, १।१०।८।

९ वही ७।८।४।

१० वही १।५।६ १३।४ १७।२, ४।२१।१० ३।८। ६।२०।१०, ७।५।३, १६।३।

११ वही ७।६६।२।

(क) वृत्सु—वृत्सु बड़े पराक्रमी वीर और पुरुषार्थी थे सम्भवत यह जाति परुष्णी नदी के तट पर निवास करती थी। दिवोदास और उनके पत्न सुदास वृत्सुओं के सखप्रसिद्ध राजा हुए। दिवोदास ने यदु और तुवशों के विरुद्ध युद्ध लड़े। ऋग्वेद में शम्बर तुवश और यदुओं पर दिवोदास की विजय का वर्णन किया गया है।^१ दिवोदास ने महान असुर शम्बर के भी नव्हे नगरो को ध्वंस किया।^२

(ख) भरत—यह एक महत्वपूर्ण जाति के रूप में उल्लिखित है। ऋग्वेद में यह तीसरे और सातवें मण्डलों में सुदास और वृत्सुओं के साथ सम्बद्ध किया गया है।^३ छठे मण्डल में इहे दिवोदास के साथ सम्बद्ध किया गया है। एक स्थल^४ पर भरतगण भी वृत्सुओं की भाँति पुरुषों के शत्रु हैं। लुङ्विग वृत्सुओं और भरतों को समीकृत करते हैं जबकि जिमर वृत्सुओं और भरतों को परस्पर शत्रु घोषित करते हैं।^५

इनके अतिरिक्त ऋग्वेद में क्रिबि^६ वचीवत्^७ और नहुष^८ आदि जातियों का परिचय प्राप्त होता है। इनके साथ ही साथ अन्य अनेक छोटी छोटी जातियाँ सप्तसिंधु में निवास करती थी।

(ई) युद्ध विधायक प्रसंग

ऋग्वेदिक सूक्ती में शत्रुओं से रक्षणार्थ अपने इष्टदेवों से की गई प्रार्थनाय प्राप्त होती हैं जिनसे विदित होता है कि जन समुदाय आपसी युद्धों में निरंतर रत था। एक ऋचा में इन्द्र से आश्रीत करने वाले सब शत्रुओं के विनाश और हिसको के सहार की प्रार्थना की गई है।^९

प्रार्थनार्थ विविध देवों के निमित्त प्रत्यर्पित है किन्तु विशेषतः युद्ध में अग्रणी देवाधिपत्य इन्द्र की प्रशंसा की गई है क्योंकि इन्द्र दैव उनके शत्रुओं के विनाश में सहायक है। ऋग्वेद में मूल निवासियों की अपेक्षा वैदिक आर्य अधिक बलशाली और पराक्रमी प्रतीत होते हैं। अनाय लोग अपने पराक्रमी शत्रुओं का सामना

१ पुर सख इत्याधिये दिवोदासाय शम्बरम् । अध त्व तुवश यदम् ।

ऋग्वेद ६।६१।२।

२ वही १।१३।७ ६।२६।५।

३ वही ३।५३।६ ७ ८।४ ३३ ६।

४ वही ६।१६।४, ५।

५ वही ७ ८।४।

६ अबिक इण्डवस भाग २ पृ० ६५।

७ ऋग्वेद ८।२०।२४।

८ वही ६।२७।५।

९ वही १।३३।११ ६।२२।१० ४६।७ १ १८०।६ ७।६५।२।

१० सब परिक्रोश जहि । जम्भया कुकदाशवम् । वही १।२६ ७।

करने में अपर्याप्त रहे तथापि ऋग्वेद में उनके आत्मसमर्पण का वृत्तान्त अभिलेखित नहीं होता। अपनी तामस्यप्रमाणानुसार उन्होंने शत्रुओं का हर सम्भव दशा में विधी किया। ऋग्वेद में आयों और अनायों के परस्पर युद्धों के प्रसंग प्राप्त होते हैं।

प्रथम मण्डल में सग्राम के शुरू होने पर सकड़ों कुछ कम करने वाले इन्द्र भी शत्रुओं के ६६ नगरों को तोड़ने हेतु प्रज्ञप्ता की गई है।^१ अन्यत्र दस्युओं और शिष्युओं पर प्रहार करके उनके समूल विनाश का वर्णन किया गया है।^२ आयों ने अपनी रक्षा के लिए शत्रुओं के नगरों को तोड़ने के लिए और उन पर आयुध फेंकने के लिए इन्द्र का आह्वान किया है।^३

पुनश्च इन्द्र द्वारा शत्रुओं के वध का और उनके शस्त्रास्त्रों को विनष्ट करने का वर्णन किया गया है। इन्द्र शत्रुओं को मारकर युद्ध को रोकते थे तब उनके पराक्रम की प्रशंसा करने के लिये ऋषि उनके स्तोत्र गाते थे।

एक सूक्त^४ में शत्रुओं के साथ भयावह युद्ध और उसके परिणामस्वरूप श्मशान बने हुए युद्ध क्षेत्रों में हिंसा करने वाली सेनाओं का वर्णन किया गया है। एक स्थल^५ पर प्रजा का नाश करने वाले दस्युओं को दण्डित करने एवं उनके साधनभूत अस्त्रादि के विनाश की कामना की गई है।

युद्धों का पर्याप्त वर्णन चतुर्थ मण्डल क १६ वें सूक्त में किया गया है जिसमें शत्रुओं के विनाश की याचना के साथ साथ इन्द्रदेव के संरक्षण की कामना भी दृष्टिगत होती है।

एक स्थल पर दुष्टों के दमन और एक श्रेष्ठ आय के अधीन सब प्रजाओं का स्थापन का प्रसंग प्राप्त होता है। आयों द्वारा शत्रुओं को परास्त करने और उनकी सारी प्रजा को दाम बना लेने का तथा शत्रु सेना के विनाश का वर्णन

१ ऋग्वेद, १।५४ ६।

२ दस्युच्छिम्भू श्वं पुरुहूत एवैहस्वा पृथिव्या शर्वा नि बर्हीति।

सनत क्षत्र सखिभि शिवस्येभि सनत् सुय सनदप सुवज्ज।

बर्ही १।१००।१८।

३ स जानुभर्माश्वहृधान ओज पुरो विमि शनश्चरद् वि दासी।

विद्वा वज्रिन दस्यवे हेतिमस्याय सहो वर्धया शुम्भमिन्द्र। बर्ही १।१०३।३।

४ बर्ही १।१७४।६ ७ ८।

५ बर्ही १।१३३।२ ३।

६ अकर्मावस्युरभि नो अमन्तुरन्वन्नतो अमानुषः।

त्व तस्याभिन्नहृष्यर्दासस्य दम्भय। बर्ही १०।२२।८।

७ त्व ह नु त्यददमायो दस्युरेक कृष्टीरवमोराया।

अस्ति स्वि नु वीर्यं तत् इन्द्र न स्विदस्ति तद्वृथा वि बोध।

बर्ही ६।१८।३।

किया गया है ।^१

इस प्रकार आयों-अनायों के यद्धों का वणन बहुश ऋग्वेद में प्राप्त होता है । अनायों का अस्तित्व समाप्त होता चला गया अथवा उनका रूप दासों में परिणत होता चला गया । आय विजयी होते गये किन्तु समय असमय निरन्तर उन्हें अनायों का सबल विरोध सहन करना पड़ा ।

ऋग्वेद में एक स्थल पर राजा सुश्रवस पर बीस राजाओं द्वारा किये गये आक्रमण का वणन किया गया है साथ ही इन्द्र द्वारा उन राजाओं के साठ हजार नियानव सैनिकों के विनाश का भी चित्रण प्राप्त होता है ।

(उ) दाशराश युद्ध—ऋग्वेद में वर्णित युद्ध प्रसंगों में दाशराश-युद्ध सर्वप्रसिद्ध है । अपेक्षाकृत यह अधिक विस्तार से भी वर्णित है । ऋग्वेद में प्राप्त जातियों में पारस्परिक विरोध की भावना प्रबल दृष्टिगत होती है क्योंकि ऋचाओं में एक जाति के पुरोहित अपनी जाति के प्रभुत्व और अथ जातियों पर आधिपत्य के लिए निरन्तर प्रार्थना करते रहे हैं ।

(ऊ) युद्ध का कारण—ऐसा प्रतीत होता है कि महान् ऋषि विश्वामित्र तृत्सुओं के राजा सुदास के पुरोहित थे । विश्वामित्र ने सुदास के लिए इन्द्र से प्रार्थना की और इन्द्र की सहायता को अपने राजा के लिये प्रस्तुत किया ।^२ सुदास के ऐसे पूर्व पुरोहित विश्वामित्र का उन्नत पद किसी कारण वश वसिष्ठ को प्राप्त हुआ इस पर बदले की भावना से प्रेरित होकर विश्वामित्र ने दश विभिन्न राजाओं के साथ ही तृत्सुओं के विरोध में उपस्थित किया । युद्ध में वसिष्ठ ही सुदास के पुरोहित रहे । ऋग्वेद इसका स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करता है । वसिष्ठ ऋषि दस राजाओं के साथ द्वारा चारों ओर से घेरे गये सुदास राजा को बल देने हेतु इन्द्र और वरुण का आह्वान करते हैं ।^३ वस्तुतः युद्ध का यह कारण मदिग्ध

१ आभि स्पृधो मियतीररिषण्य नमित्रस्य व्यथया मयमिन्द्र ।

आभिर्विश्वा अभियुजो विषूचीरार्याय विशोऽव तारीदासी । ऋग्वेद ६।२४। १

२ त्वमेताञ्जनराज्ञा द्विदशावधुना सुत्रवसोपजग्मुष ।

वष्टि सहस्र नवर्ति नव भूतो नि चक्रेण रथ्या दुष्पदावणक । बही १।५३।६ ।

३ महो ऋषिर्वेवा देवजूनो स्तम्भनात् सि धुमणव नचक्षा ।

विश्वामित्रो यदवहन सुदासमप्रियायत कुशिकेभिरिन्द्र ॥ बही ३।५३।६ ।

उप प्रत कुशिकाश्चेतयध्वमश्व राये प्र मुञ्चता सुदास ।

राजा वत्र जहघनत् प्रागपागुदगथा यजात वर आ पृबिध्या ॥

बही ३।५३।११ ।

४ दाशराज्ञे परियताय विश्वत सुदास इन्द्रावरुणावशिक्षतम् ।

शिवरथसो यत्र नमसा कपदिनो धिया धीवन्तो असपन्त तृत्सव ॥

बही, ७।५३।८ ।

है किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि सुदास की बढ़ती शक्ति से सभी शत्रु आतंकित थे इसीलिए विश्वामित्र द्वारा बनाए गए संघ में प्रतिबोध की भावना से ओत प्रोत विविध जातियों के लोगो ने भाग लिया। दस राजाओं में कौन कौन सी जातियों के राजा थे यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता किन्तु प्राप्त प्रसंगों के आधार पर पूर्ववर्णित पाँचों जातियों (अनु, द्रुह्य, तुवश, यदु और पूरु) तथा अलिन ववथ भलनस शिव तथा िशाषिन् सुदास् की विरोधी सेना में सम्मिलित थी।

(क) युद्ध

सुदास और दस राजाओं की सग्राम स्थली पुरुष्णी (रावी) का तट था।^१ जहाँ संधीभूत शत्रुओं से लोहा लिया गया। विश्वामित्र और उनकी सेना को पुरुष्णी के तट तक आने के लिये दो नदियों (विपास और शुतुद्रि) को पार करना था। तृतीय मण्डल में नदियों के प्रति विश्वामित्र की अम्ययता और तदनन्तर नदियों का विनम्र होकर पार होने योग्य बन जाने का स्पष्ट प्रमाण प्राप्त होता है।^२ सुदास की सेना पुरुष्णी के एक ओर थी। बीच में प्रवहमान नदी थी इसलिए नीतिज्ञ सुदास ने रात्रि में नदी को पार किया।^३ और एकाएक अनपेक्षित रूप से शत्रुओं पर हमला कर दिया। वज्रधारी इंद्र की कृपा से श्रुत कवच बद्ध और द्रुह्य नामक शत्रु नेताओं को क्रमशः जल में डुबो दिया गया। जसे कोई युवा अपने घर में दमर्जी को काटता है वैसे ही इस राजा (सुदास) ने इक्कीस बीरा का वध किया।^४ एक अय श्रुचा^५ में अन्य बहुत से विद्वधियों के वध का वणन किया गया है। अन्ततः शत्रु जल प्रवाहों के समान नीचे मुह करके भागने लगे। मारे जाने पर सब भोजन साधनरूप धनो का सुदास के लिए छोड़कर भाग गए।

इस प्रकार राजा सुदास को दस राजाओं के सघ पर प्रशसनीय विजय प्राप्त

१ ऋग्वेद ७।१८।६।

२ ओषु स्वसार कारवे शणोत ययौ वो दूरादनसा रथेन।

किं प नमध्व भवता सुपारा अधोअक्षा सिध्व स्तोत्याभि। बही ३।३३।६।

आ त कारो शणवामा वचासि ययाथ दूरादनसा रथेन।

नि त नस पीम्यान्व योषा मययिव कया शश्वज त॥ बही, ३।३३।१०।

३ एवे तु क सिधुमभिस्तारेवेन्नु क भेदमेभिजघान।

एवे तु क दाशराज्ञे सुदास प्रावदिन्द्रो ब्रह्मणा वो वसिष्ठा। बही ७।३३।३।

४ अध श्रुत कवर्षे वद्धमप्स्वनु द्रुह्यु नि वृणग्जवाहु। बही ७।१८।१२।

५ एक च यो विप्रति च श्वस्या वैकर्ण्योर्जनान् राजा न्यस्त। बही ७।१८।११।

६ बही ७।१८।१४।

७ इन्द्रेणैत तृत्सवो वैविषाणा आषो न सष्टा अश्वन्त नीची।

दुमित्रास प्रकन्नविन्मिमाना जहुविश्वामि भाजना सुदासे। बही ७।१८।१५।

हुई। यह सब इंद्रदेव की कृपा का परिणाम था जो राजपुरोहित वसिष्ठ की प्रभावपूर्ण प्रार्थनाओं से प्राप्त हुआ। सुदास ने अपनी जीत के पश्चात् युद्ध क्षेत्र से निकलने पर शत्रुओं के निवास पर भी आक्रमण किया और उनके नगरों को ध्वस्त कर दिया। ऋग्वेद में कहा गया है—सुदास ने शत्रुओं के सब सुबुद्ध नगरों के सातों प्रकारों को बल से तत्काल तोड़ दिया।^१ शत्रुभूत अनु के घर को तृप्तु को दे दिया।^२

तदनन्तर अज शिशु और यक्षु नामक तीन जातियों के सेनानायक बनकर भेद नामक राजा ने सुदास पर आक्रमण किया। सुदास ने लौटकर इन जातियों को यमुना नदी के किनारे बड़ी धीरता के साथ ध्वस्त कर दिया।^३ इस युद्ध के दृश्य का वर्णन वसिष्ठ ने बड़े सुन्दर रूप में ऋग्वेद के एक सूक्त^४ में किया है। अज शिशु और यक्ष जातियाँ ध्वस्त कर दी गईं इसीलिए सम्भवतः उन्होंने इंद्र के लिए अपने रक्षणार्थ प्रमुख षोडश प्रदान किये^५।

सुदास ने एकत्रित सामग्री को ब्राह्मणों में वितरित कर दिया। ऋषि वसिष्ठ ने राजा से प्राप्त दान की अतिशय प्रशंसा करते हुए उनके सौभाग्य की कामना का है।^६

दाशराज युद्ध में विजय के बाद सुदास की प्रभुता अत्यधिक वृद्धि को प्राप्त हुई। साक्ष्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि ऋग्वेदिक समय में आर्यों और अनार्यों के युद्ध निरन्तर चलते रहे। अपने संरक्षण और शत्रु के विनाश हेतु विविध वर्गों की प्रार्थनाय इंद्र देव को समर्पित की जाती रही और उनकी प्रशंसा में स्तोत्र गाए जाते रहे।

१ वि सद्यो विश्वा दूहितायेषामिन्द्र पुर सहसा सप्त ददौ ।

व्यानवस्य तृत्सवे गय भाग्जेष्मा पूरु बिदधे मध्रवाचम् । ऋग्वेद ७।१८।१३ ।

२ वही ७।१८।१३ ।

३ वही ७।८३।४ ।

४ वही ७।८३ सम्पूर्ण सूक्त ।

५ वही ७।१८।१६ ।

६ इ नपुदेवत शत गोर्वा रथा बधूमता सदास ।

अहन्तने पञ्चवनस्य दानं होतव सद्म पर्येभि रेभन ।

अस्वारो मा पञ्चवनस्य दाना स्मदृष्ट्य वशनिनो निरेके ।

ऋजासो मा पृथिविष्ठा सुदासस्तोक तोकाय श्रवसे बहन्ति ।

यस्य श्रवो रोदसो अतरुर्वी शीर्णोशीर्णो विवभाजा विभक्ता ।

सप्तदिन्द्र न स्रवतो गणान्ति नि यध्यामधिमशिभादधीके ॥

वही, ७।१८।२२ २३ २४ ।

३ ऋग्वेद में आचार-सामग्री

१ आचार का अर्थ और उसका महत्त्व

मानव विधाता की सर्वोत्कृष्ट रचना है। अस्तित्व और उसकी उर्वर कल्पनाशक्ति मानव को विधाता की अतिरिक्त देन है। आचर्यते सत्यवाचार जो आचरण किया जाए वह आचार है किन्तु यह आचार की सम्पूर्ण परिभाषा नहीं है। पशु भी आचरण करते हैं, किन्तु उनके तथा मानव के आचरण में एक महान् अन्तर है। मानवीय व्यवहार में अस्तित्व का जो योग है वह उसे मय जीव जगत् से पृथक् करता है अतः आचार बुद्धि और तक से सम्बन्धित वह व्यवहार है जो व्यक्ति की सोचने समझने तथा मनन करने की शक्ति की परिधि में सुव्यवस्थित रूप को प्राप्त करता है। आचार का सम्बन्ध व्यक्ति की कर्तव्य भावना से है। इससे सामाजिक प्रवृत्ति होती है यह व्यक्ति की आन्तरिक प्रेरणा से निःसृत है।

धर्म व्यक्ति का पुरुषार्थ है और आचार धर्म का भग माना जाता है। मनु ने आचार को धर्म न कहकर परम धर्म कहा है—आचार परमो धर्म^१। आचार समाज की आधार शिला है। निता पुत्र पति पत्नी भाई बहन और अय सामाजिक बन्धन कव्य भावना के बल पर ही प्राचीनकाल से आज तक चले आ रहे हैं।

आचार के महत्त्व को प्रतिपादित करते हुए कहा है—

आचारस्तमते ह्यायुराचारादीप्सिता प्रजा

आचारद्वनमभवयमाचारो ह त्यलक्षणम् ॥^२

आचार से आयु प्राप्त होनी है इच्छा के अनुरूप सतान की प्राप्ति होती है। यह सब प्रकार की यूनताओं को दूर कर देता है। आचारहीन व्यक्ति लोक से निन्दित होगा है और दुःख रोग तथा शोक को प्राप्त कर अल्पायु में ही मृत्यु को प्राप्त होता है।

दुराचारो हि पुरुषो लोके भवति निन्दितः ।

दुःखमागो च सतत व्याधितोऽल्पायुरेव च ॥^३

मनु ने तो आचार की प्रशंसा में यहाँ तक कहा है कि सदाचारवान् व्यक्ति सौ वर्षों तक जीवित रहता है।

२ आचार का वर्गीकरण

सद् और दुर पूर्वक आचार शब्द विपरीत अर्थों का वाचन करता है। सद्

१ मनुस्मृति, ४।१०८

२ बही ४।१५६

३ बही ४।१५७

वृत्ति से उद्भूत भाव सदाचार की ओर दुष्ट वृत्ति से उद्भूत भाव दुराचार की उत्पन्न करते हैं इसीलिये आचार में दोनों प्रकार की वृत्तियाँ अंतर्निहित हैं— सुप्रवृत्ति और दुष्प्रवृत्ति । अच्छी प्रवृत्तियों के अन्तर्गत सत्य दान अहिंसा और सामञ्जस्य तथा कुप्रवृत्तियों के अन्तर्गत— चोरी व्यभिचार जुआ आदि वृत्तियाँ आती हैं । इन सभी वृत्तियों का विस्तार से आगे विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है ।

ऋग्वेदिक वृत्तियाँ सदाचरण की ओर अभिमुख दिखाई देती हैं । सत्य अहिंसा दान आदि की ओर आयों की निष्ठा अभिव्यक्ति होती है और चोरी जुआ आदि दुख यसन्तो की कठोर निन्दा की गई है । वरुण देव की नृत्तिक देवता स्वीकार किया गया है । कहा गया है — मित्रावरुण सत्यस्वरूप सनातन नियमों का अनुसरण करने वाले और वे ही सद्धर्मनिष्ठ हैं । वे उत्तम मार्ग से जान वाले उत्तम रीति में दान देने वाले और पापियों को भी समझ कराने वाले हैं ।^१

प्रस्तुत आचरण वेदिक आयों का आदर्श था । दुराचारी की अवगहणा और उसके लिये समुचित दण्ड व्यवस्था का भी विधान था । इस प्रकार आचार की प्रमुखता दो रूपों में विभाजित करके आगे विस्तार से उसका वर्णन किया जा रहा है ।

(अ) सदाचरण

(अ) दुराचरण

(अ) सदाचरण

(क) दृश्य— सत्य का जीवन में बहुत महत्त्व है । सत्य का आधार पर ही मानव देव की काँट में गिना जाने लगता है । सत्यवादी व्यक्ति ही जन समुदाय का शिरोमणि बनता है और अपने चरित्र को अनुकरणीय बना देता है । सहस्रा शिरा द्वारा झुक झुक कर प्रणाम किया गया अपन इसी शाश्वत गुण के द्वारा शतश प्रणामों की पात्रता को वह प्राप्त करता है ।

१ सत्य का अर्थ— सत्य सात्विक वृत्ति से निमृत्त वह तत्त्व है जो किसी भी पन्था का यथाथ परिचय करा सके । जसा दखा हो सुना हो उसे वसा ही बताना सत्य कहलाता है । जो उक्ति सरल, निश्छल हृदय से प्रस्फुटित हुई हो जो छत्र कपट से सबधा रहित हो सत्य कही जाती है । किसी भी यथाथ को यथातथ्य रूप में प्रकाशित करना ही सत्य है । निरुक्तकार के मत में —सत्य कस्मा सत्प्रजासते सत्प्रभश्च ब्रह्मतीति वा ।^२ मनु न वाणी मे सत्य के महत्त्व पर प्रकाश

१ ते हि सत्या ऋतस्पृश ऋतावानो जन जने ।

सुनीयास सुदानवोऽहो विचदुरुचक्रय ॥

मनुस्मृति ५।६७।४

२ निरुक्त ३।१३

बालते हुए कहा है कि सत्य बोलना चाहिये ।^१ उन्होंने आगे प्रिय को सत्य के विशेषण रूप में रखा है । कहा गया है कि सत्य ही किन्तु प्रिय सत्य बोलना चाहिये ।

ऋग्वेद में भी सत्य के प्रति निष्ठा अभिलक्षित होती है । सत्य के प्रति ऋग्वैदिक आर्यों की अधिकृष्ट और बसस्थ के प्रति घृणा की भावना का आगे विस्तार पूर्वक निरूपण किया जायेगा ।

२ सत्य का महत्त्व—किसी भी वस्तु के लाभ उसके महत्त्व का प्रतिपादन करते हैं । उसकी शक्ति उसके महत्त्व का कथन करती है । ऋग्वेद में सत्य की शक्ति का प्रतिपादन करते हुए कहा है— सत्येनोत्तमिनाभूमि^२ अर्थात् सत्य से पृथिवी टिकी हुई है । एक शाय ऋचा में भी कहा गया है—सत्यवाणी के सहारे ही आकाश अवलम्बित है । सम्पूर्ण ससार और प्राणी जिसके आश्रित हैं दिन प्रकाशित होता है सूर्योदय होता है जब निरंतर गति से प्रवाहित होता है वही सत्यवाणी मेरी रक्षा करे ।^३ प्रस्तुति उक्ति सत्य के महत्त्व की प्रतिपादित करती है ।

सत्य की अनेक शक्तियाँ हैं इसकी शक्ति से सम्पूर्ण पाप विनष्ट हो जाते हैं । ऋत (सत्य) की ज्ञानयुक्त स्तुति मानव की बखिरता भी दूर कर देती है । इस प्रकार ऋग्वेद सत्य के माहात्म्य को स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है इसीलिये सत्य के आचरण पर बल देकर कहा गया है कि जो जैसा कहे उसे वैसा ही उस पर आचरण भी करना चाहिये । एक ऋचा में कहा गया है—नर कपी ऋभुजो ने सत्य ही कहा क्योंकि उन्होंने जैसा कहा वसा ही किया भी है ।^४

३ सत्य का विविध अर्थों में प्रयोग—सत्य के लिए सत्य^५ और ऋत दो शब्द प्रयोग में आये हैं किन्तु इनके विविध अर्थ हो सकते हैं ।

सत्य सत्^६ (होना) बना होने पर अस्तित्व अथ का बोध कराता है । इसका मूल अर्थ सत्तावाला है । ऋग्वेद की अनेक ऋचाओं में सत्य का अर्थ सत्तावान् है । यथा—चतुर्थ मण्डल की एक ऋचा में इन्द्र देव के अस्तित्व का प्रतिपादन करने के लिये सत्य^७ शब्द का प्रयोग आया है ।^८ अथवा भी सत्य का

१ सत्य ब्रूयात् । अनुस्मृति ४।१३८

२ ऋग्वेद १०।८५।१

३ सा मा सत्योक्ति परिपातु विश्वतो वावा च यत्र ततननहानि च ।

विषवमयन्नि विशते यदेजति विश्वाहायो विश्वाहोदेति सूय । बही १०।३७।२

४ ऋतस्य हि शुश्रूष सन्ति पूर्वी ऋतस्य भीतिबु जिनानि हति ।

ऋतस्य श्लोको बधिरा ततर्द कर्णा बुधान बुधमान आयो ॥ बही, ४।२३।८

अत्र ऋतशब्देनोद्बोधादित्योवा सत्य वा यज्ञो वा उच्यते ॥ ब्रह्मव्य-सायण भाष्य ।

५ बही ४।३३।६

६ वा सत्यो यातु भववा ऋजीवी । बही ४।१६।१

अस्तित्व बोध वाली शब्द के रूप में प्रयोग किया गया है।^१ सत्य का 'यथार्थ' अर्थ भी किया गया है।^२ सायण ने सत्य का अवितथ 'यथावचन' 'अबाधय' और सत्य (सम्बन्ध) अर्थों और किया है।

एक ऋचा में कहा गया है—अनुदार मनवाले व्यक्ति के यहाँ भोजन न करें क्योंकि उदागता रहित अन्न विष के समान है मैं सत्य कहता हूँ कि जो मित्र और देवता को न देता हुआ स्वयं ही भोजन करता न वह मूल पुरुष साक्षात् पाप का ही भक्षण करता है।^३ यहाँ सत्य सच के अर्थ में प्रयोग हुआ है।

ऋत 'शब्द' का मूल अर्थ है— शाश्वत नियम' दशम मण्डल की एक ऋचा में कहा गया है—

ऋतं च सत्यं चाभीज्ञात्तपसोऽप्रयजायत।^४

ऐजोमय तप से शाश्वत नियम और सत्य की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार ऋत श नियम अर्थ में आया है किन्तु अनेक स्थला पर यह सत्य का भी वाचक है। मित्रावरुण को सम्बोधित करके कहा गया है—तुम दोनों मनुष्य को सत्य में संयुक्त करते हो।^५ एक ऋचा में सत्य से असत्य को पृथक् कर रात्र्य के स्वामि स्व प्रदान करने की बात कही गई है।^६ यहाँ ऋत का अर्थ सत्य लिया गया है। यम यमी सूक्त में भी ऋत को सत्य अर्थ में लिया है। यम अपनी बहिन यमी से कहता है हम सत्यभाषी हैं कभी मिथ्या वचन नहीं बोलते।^७

४ सत्य के विपरीत अर्थ (असत्य) के वाचक शब्द—ऋग्वेद में असत्य के लिये अनृत शब्द का प्रयोग प्राच्य होता है। अधिकांशतः इसका प्रयोग ऋत के साथ मिलता है। ऋत का विपरीत अनृत कहलाता है। यम यमी सूक्त की ऋचा में अनृत ऋत के साथ है।^८ इसी प्रकार राष्ट्र के अधिपतित्व के आह्वान में भी

१ ऋग्वेद ५।२३।२ ५।२५।२ ६।२२।१ ३।१४।१ ४।४।२

२ बही २।१२।१५ २।४४।१२

बही २।२४।१४ ८।३।४ १।१८५।११

४ बही ७।१०४।१२

५ बही १।१७४।१

६ ७ मोक्षम न विन्दते अप्रचेता सत्यं ब्रवीमि वयं इत्स तस्य।

नार्यमण पुण्यति नो सखाय केवलाधो भवति केवलादी ॥ बही १०।११।६

८ बही १०।१६।१

९ ऋतेन मित्रावरुणा सचेये। बही १।१५२।१

१० ऋतेन राजन्ननुत विविचमम राष्ट्रस्यधिपत्यमेहि। बही १०।१२४।५

११ न यत्पुरा चक्र मा कञ्च नूनमृता वदन्तो अनृत रयेम। बही १०।१०।४

अनुत का प्रयोग ऋत के साथ ही है ।^१

अन्वय भी ऐसे प्रयोग आये हैं । मित्रावरुण तुम अपने बल से असत्यशील के द्वारा असत्यशीलों पर आसन करवाते हो । मित्रावरुण असत्त्वों को बिनष्ट करते हैं ।^२ अनुत शब्द असत्यवाणी होकर आया है ।

भूठ बोलने के लिये असत्य शब्द का प्रयोग है । असत्य बोलन वाले की घोर निन्दा करते हुए कहा है—‘असत्यवादियों ने इस अज्ञात नरक-स्थान को जन्म दिया है’ ।^३ इन्द्र कहते हैं—‘जो सत्य का पालन नहीं करता और यज्ञ में हवि आदि नहीं देता उसे मैं नष्ट कर देता हूँ’ ।^४ प्रस्तुत ऋचा में असत्य के लिये सत्यध्वज शब्द आया है । अलक शब्द का व्यवहार भी इसी अर्थ में किया गया है । वेद के मन्त्रों की घोषणा करते हुए कहा है—जो सखा के समान वेद के स्वाध्याय को छोड़ देता है उसका वेदवाणी में भी कोई भाग नहीं रह जाता वह जो सुनता है वह (अलक) व्यर्थ सुनता है क्योंकि वह सुकृत के भाग को नहीं जानता है । इस प्रकार अलक शब्द व्यर्थ भूठे अर्थ का वाचक है ।

एक ऋचा में मिथुया शब्द भी असत्याय का भाषी है ।^५

५ सत्य की सराहना और असत्य की निन्दा—सत्यवादी के लिये उसका सत्य नौकाओं का काम करता है । जिस प्रकार व्यक्ति नौका से तर कर पार उतर जाना है एक ऋचा में कहा गया है कि सत्य की नौकाय शुभकर्म करने वाले को पार कर देती है ।^६ सत्य मार्ग ही श्रेयस्कर बताया गया है । एक ऋचा के अनुसार सत्य के अनुसार चलना ही व्रत है ऐसा कहा गया है ।^७ ऋग्वेद केवल सत्य के मन्त्र पर ही बन नहीं बना अग्नि उने व्यवहार में लाना भी अत्यावश्यक प्रतिपादित करता है । एक स्थल पर कहा है—कि वर रूपी ऋभुओं ने सत्य ही

१ ऋग्वेद १०।१०।४

बही १०।१२४।५

२ अध्यावदाये अनुत स्वेन मय्युना दक्षस्व स्वेन मय्युना । बही १।१३६।२

३ ऋत विपश्यन्नुत नि तारीत् । बही १।१५२।३

अवातिरतमनुतानि विषव । बही १।१५२।५

४ बही २।२४।६७ = ५।६२।१२ २।३५।६

५ पापास सन्तो अनुता असत्या इव पवमजनता गभीरम् । बही ४।५।५ ।

६ अनाशीर्महमस्मि प्रहृता सत्यध्वत यजिनायन्तमाभुम् । बही १०।२७।१ ।

७ यस्तित्याज सच्चिद सखाय न सत्य बाध्यपि भागो अस्ति ।

यदा शुणोत्यलक सणोति नहि प्रवेद सुकृतस्य पन्थाम् । बही १०।७१।६ ।

८ बही १०।५५।६, ११।७।६, १६।५।४ ७।१०।४।१५ १४ ।

९ बही ७।१०।४।३ ।

१० आहुरन्तु अर्त व्रतपा दीध्याता । बही ३।५।७ ।

कहा कि उ होने जसा कहा था वैसे ही किया ।'

वरुण देव को नैतिक देवता स्वीकार किया गया है । वरुण व्यक्ति के सत्य और असत्य सबको जानने वाले हैं ।' असत्यवाणी को वरुण देव दण्डित भी करते हैं ।' दुराचारी पापाचारी और असत्य भाषियों की घोर निन्दा की गई है और उन्हें ही नरक की उत्पत्ति का कारण घोषित किया गया है । कहा है —

भ्रातृहीन स्त्री जिस प्रकार कुमार्ग पर चसती है अथवा पति से द्वेष करने वाली स्त्रियाँ जिस प्रकार दुराचारिणी हो जाती है उसी प्रकार दुराचारी नतिक नियमों का उल्लंघन करने वाले असत्य बोलने वाले पापियों ने इस अगाध नरक स्थान को उत्पन्न किया है ।

सत्य के विघातक को इन्द्र विनष्ट करते हैं । कहा गया है कि— मैं बुरा चाहने वाली सत्य के विघातक पाप में लगी व्यापक प्रवृत्ति का मारने वाला हूँ ।' सोमदेव असत्य का विनाश करते हैं । इन्द्र देव भी असत्यभाषी दुष्ट को अपनी ओर से दण्डित करते हैं । जो असद् प्रवृत्ति वाला व्यक्ति सत्यभाषी को काट पहुँचाता है उसे अग्निदेव प्रताडित करके विनष्ट कर देते हैं ।'

अतः सत्य के प्रति निष्ठावान् ऋग्वैदिक आर्यों की अपने इष्टदेव से यही प्रार्थना है— सत्य के भाग से हमें ले चल और समस्त दुगुणों को दूर कर ।''

(ख) अहिंसा

किसी को किसी भी प्रकार से हिंसित न करना अहिंसा है । सरल शब्दों में मन वाणी और कर्म से किसी भी प्रकार की हानि किसी को न पहुँचाना 'अहिंसा' कहा जाता है । श्री रघुनन्दन शर्मा ने अहिंसा की व्याख्या करते हुए लिखा है— अहिंसा जहाँ दूसरों को सताना मारना मना करती है वहाँ स्वयं दीर्घ जीवन प्राप्त करने की ओर भी प्रेरणा करती है ।' ऋग्वेद में अहिंसा की भावना पर विचार करते हुए वाणी व कर्म आदि के माध्यम तत्कालीन दीर्घ जीवन की कामना

१ ऋग्वेद ४।३३।६

२ यासा राजा वरुणो याति मघो स याचुने अवश्यम जनानाम् । बही, ७।४६।३ ।

३ बही ७।६६।१३ ।

४ अन्नातरो न योषणो व्यन्त पतिग्णो न जनयो दुरेवा ।

पापास सन्तो अनुता असत्या इद पद्मजनता गभीरम् ।। बही ४।५।५ ।

५ अनाशोर्दामहमस्मि प्रहृता सत्यवृत्त वज्रिनायतमाश्रुम् । बही १०।२७।१ ।

६ बही ७।१०।१२ ।

७ बही ७।१०।४ ।

८ बही १०।८७।११ ।

९ बही १०।१३३।२—ऋतस्य न पथा नयाति विश्वानि वृरिता ।

१० प० रघुनन्दन शर्मा वक्त्रिक सम्बन्धि, पृ० ३७ ।

और ऋग्वैदिक अधिष्ठा के प्रति आर्षों की सकारात्मक विचारधारा आदि शीर्षकों के अन्तर्गत विचार करना होगा ।

(१) बाणी की मधुरता—इन्द्र से स्तुति की गई है कि वे बाणी में मधुरता और दिनों की उत्तमता प्रदान करें । ऋक् ८।९।३ में सुस्वर बाणी से सम्पन्न करने का आग्रह है ।^१ इस प्रकार यह विदित होता है कि ऋग्वैदिक आर्ष सदाचरण और सरल जीवन व्यतीत करने के लिये उत्सुक थे । बाणी का माधुर्य इसलिये अपेक्षित है कि बाणी के द्वारा भी वे किसी अर्थ की हिंसा न करें अर्थात् मधुर वचन किसी के मन में चोट न पहुँचायें और वे सरल व अधिष्ठापूर्ण जीवन यापित करें ।

(२) रोग मुक्ति और बीर्यायु की प्राप्ति—निरोगी होना भी सुख और शांति का बहुत बड़ा पहलू है । रोगग्रस्त प्राणी कभी सुव्यवस्थित रूप से अपने व्यवहार में दूसरों के कल्याण की कामना समाहित नहीं कर सकता और मन, वचन तथा कर्म किसी न किसी में झूक कर ही जाता है और वही हिंसा का रूप धारण कर लेती है । अतः रोगरहित और स्वस्थ शरीर अधिष्ठा का प्रतिपादक होता है । ऋग्वेद की एक ऋचा में कहा है कि— हम सब प्राणीमात्र हृष्ट पुष्ट और निरोगी रहे तथा द्विपद और चतुष्पद के लिये शांति प्राप्त हो ।^२ मुखादि इन्द्रियों को निरोगी और आयुओं को दीव्य कर । रुद्र देव को सम्बोधित करके कहा है— हम सबके बाल बच्चों में मनुष्य गाय और घोड़ों में कृशता उत्पन्न न करें ।^३

ऋग्वेद में सौ वर्षों तक सुखपूर्वक जिजीविषा बहुश उल्लिखित है । एक ऋचा में कहा गया है— हम उत्तम बीरों से युक्त होकर सौ हेमन्त ऋतुओं तक सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करें ।^४ एक अर्थ स्थल पर सौ वर्ष की आयु को बीज में न तोड़ देने की प्रार्थना है । कहा गया है— हम सम्पूर्ण आयु भली भाँति व्यतीत करें । हम दीप्तियुक्त सूर्यमण्डल को सौ वर्षों तक देखें ।^५ इससे विदित

१ स्वादमान वाच सुदिनत्वमह नाम् । ऋक्० २।२।१६ ।

२ कुविच्छकत्कुबित्करत्कुवि नो वस्यसस्करन् । वही ८।९।३ ।

३ यथा शमसद् द्विपदे चतुष्पदे विश्व पुष्ट ग्रामे अस्मिन्नातुरम् वही १।११।१२

४ सुरभि नो मुखा करत् प्रण आयूषि तारिषत् । वही, ४।३।१६

५ शा नस्तोके तनये मा न वार्यो मा नो मोक्षु मा नो अवैषु रीरिष । वही १।११।४।

६ वेषि रायो वि यासि दुच्छुना भवेम शतहिमा सुवीरा । वही ६।१२।६

७ शतमिन्नु शरो ऽन्ति देवा यथा मश्वश्राजरस तनूनाम् ।

पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मा ना मघ्या रीरिषतायुर्वन्तो । वही १।८।१६

८ तच्चक्षुदेवहित शुक्रमुच्यते ।

पश्येम वा द शत जीवेम शरद शतम् । वही, ७।६।१६

होता है कि सौ वर्षों की दीर्घ आयु की कामना बहुत की गई है। अन्यत्र विभिन्न देवी से अपनी और अपने पारिवारिक सदस्यों के लिये दीर्घ आयु की याचना की है। विश्वेदेवा से कहा है कि— वह दीर्घ आयु हमारे दीर्घ जीवन के लिये प्रदान करें।^१ हे दिव्यगुण वाले अग्ने ! सब सौभाग्या के ज्ञाता तুম हमारी आयु को बढ़ाओ।^२ एक अय ऋचा मे पुन अग्निदेव से दीर्घायु के लिये कहा है।^३ दीर्घायु के लिये 'वीरवानुम्' शब्द का प्रयोग मिलता है।^४ प्रथम मण्डल की अनेक ऋचाओं में इसी प्रकार दीर्घायु की कामना है।^५ अथर्व भी यही भाव प्राप्य है।^६ छठे मण्डल की बहुत सी ऋचाओं में 'मवेम सतहिमा सुधीरा' इस वाक्य द्वारा दीर्घायु की याचना की है।^७

(३) आचरण का सरलता—अहिंसापूर्ण जीवन के लिये आवश्यक है कि व्यक्ति के आचरण में ऋजुता हो विचारों में सरलता हो तभी सम्भव है कि वह दूसरे के प्रति हिंसा को मन में धारण न करे। ऋग्वेद में सरल आचरण वाले व्यक्ति के लिये प्रकृति के तत्वों को अनुकूल और सुखद बना लेने की भावना मिलती है। कहा है— सरल आचरण करने वाले के लिय वायु माधुय बहाकर लाये नदियाँ भीड़ा रस बढ़ाकर लायें औषधियाँ भी मीठी हो।^८ रात्रि मधुरता प्रदान करे उपाये मधुरता लायें, पृथिवी अन्तरिक्ष मधुरता लायें और छलोक मधुर हो।^९ वनस्पतियाँ हमारे लिये मधुर हो सूर्य मधुरता दे और गीए भी मधुर हो।^{१०} इस प्रकार आचरण में माधुय आयु का भ्रूषण इतनी होता है क्योंकि उनकी अभिलाषा सदाचरण के प्रति अभिमुख दिखाई देती है। एक अय ऋचा में सरल मार्ग से जाने वाले देवों की कल्याणकारक सुबुद्धि की कामना है।^{११} इससे

१ दवा न आयु प्रतिर तु जीवसे । ऋग्वेद १।८६।२

विद्वानस्माकमायु प्रतिरेह दव । बही १।६४।१६

३ द्रविणेवा रासते दीर्घमायु । बही १।६६।८

४ विद्यामेध वृजन जीरवानुम् । बही १।१६६।१५

जीरवानुम् चिरकालजीवनम् । देखिये प्रस्तुत ऋचा पर सायण भाष्य ।

५ बही १।१६७।१ १६६।८ १७३।१३ १७७।५, १७६।६ १७४।१० १७५।६

६ बही ३।६२।१४ ३।६२।१५ १०।३६।६ १०।११५।८ ८।१८।१८

७ बही ६।१०।७ १२।६ २४।१०, १७।१५ १३।६

८ मधु वाला ऋतायते मधु अर्थात् सिंघ । माध्वीन सत्वोषधी । बही १।६०।६

९ मधु नक्तमुतोषतो मधुमत् पाथिव रज । मधु घोरस्तु न पिता ।

बही १।६०।७

१० मधुना नो वनस्पतिममुमा अस्तु सूप । माध्वीर्गावो अवन्तु न । बही १।६०।८

११ देवाना भद्रा सुमतिः ऋजूयता देवाना रातिरभि नो निवर्तताम् ।

देवाना सख्यमुप सेदिमा वय दवा न जायु प्रतिर तु जीवसे । बही १।८६।२

प्रतीत होता है कि वे अपने सरल-मन वाले देवा की भाँति अपने मन में सरलता का भाव चाहते थे जिससे मन से सी वे किसी प्रकार की हिंसा न करें।

(४) हिंस्र के प्रति घृणा और उससे रक्षा हेतु आग्रहार्थ—अब वेद में महिला के विरोधियों के प्रति घृणा का भाव व्याप्त है, इसीलिये उनके विनाश की कसबता की गई है। वसु वज और राक्षस आदि तत्त्व हिंस्र हैं जो ऋग्वैदिक जायों के शांतिपूर्ण जीवन में बाधक हैं। अतः बिना बिना दैवताओं से उनके भाव की कामना है। सोम क बाधक शत्रु हमारी हिंसा न करें। 'एक ऋचा में कहा गया है कि— हे अग्ने ! तू राक्षसों और यातना देने वालों तथा सभी भक्षकों को जला दे।' इससे हिंस्रों के प्रति घृणा स्पष्ट लक्षित है। इन्द्रदेव दुष्टु डि जनों को नीचे ले जान वाला और पापी राक्षसों का विनाशक है। 'इन्द्रदेव पापचारक विरोधी शत्रुओं को अपने हिंस्र वज्र से मारते हैं, अहंकारी को गर्व का अवसर नहीं दते और हिंसा करने वाले वस्तु का नाश करते हैं।' दुष्टों के प्रति घृणा का भाव है उसे भी अपने से दूर करने की इच्छा है। स्पष्टतः कहा है— 'जो हमसे द्वेष करने वाले शत्रु हैं उ हे हमसे पथक करो।' एक स्थान पर कहा गया है कि सहस्रो उजालात्रा वाला अग्नि राक्षसों को विनष्ट करता है।'

हिंस्र के प्रति बड़े स्पष्ट शब्दों में घृणा और उससे रक्षण की कामना है। अग्नि को सम्बोधित करके कहा है— 'जो व्यक्ति बुरे विचार से हिंसा के लिये अस्त्र चमकाता है उससे और पाप से हमारी रक्षा करो।' इसी सूक्त की एक अन्य ऋचा में दुष्टों के विनाश की याचना है। 'राक्षसों के प्रति अत्यधिक अवगुणा के भाव है उहे मारकर भगाने उनका पतन करने का उल्लेख किया गया है।' हिंसा का भाव रखने वाले शाहूणों के बैरी मास भक्षी कटुभाषी बक दण्टि वाल राक्षसों के लोप के लिये प्रार्थना में कहा है— जैसे अग्नि में फेंके हुए

१ मा न सोमपरिबाधो मारातयो अहूरत । ऋग्वेद १।४३।८

मा जु रन्त माँ मनु । इष्टव्य प्रस्तुत ऋचा पर सायण भाष्य ।

२ रक्षस्विन सद्मिद् या तुमावतो विश्व समन्निग दह । बही १।३६।२०

३ हन्ता पापस्य रमस । बही १।२२६।११

४ य शश्वतो मह येतो दधानानमन्यमानाञ्छर्वा अधान ।

य शधते नानुवन्ति शध्या यो वस्योहन्ता स जनास इद्र । बही २।१२।१०

५ शुशोष्यस्मद् द्वेवांसि । बही २।६।४

६ सहस्राक्षो विषयणिरग्नी रक्षासि सेवति । बही १।७६।१२

७ यो नो अग्ने बुरेव वा मर्तो वषाव दासति । तस्मान् पाह्यहस ।

बही ६।१६।३१

८ बही ६।१६।२६

९ बही, ७।१०४।१

अथ अनुपम हो जाते हैं जैसे ही इन राक्षसों को भी कर दी।' दुष्ट कर्म करने वाले' और निष्ठा साथी' राक्षसों के भी विनाश की अभिलाषा है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भव बधन और कर्म से बौट पहुचाने वाला हिंसक है और ऋग्वेद में हिंसक के प्रति श्रुता का भाव है।

(आ) ✓रिक् शत्रु हिंसा अर्थ में प्रयुक्त है और उसके साथ रक्षार्थक शत्रुओं का प्रयोग किया गया है। अतः हिंसा से रक्षण की भावना प्रतीत होती है। देव जिस अनुपम को हिंसक शत्रु से बचात हैं वह हिंसा रहित होता हुआ मर्दव वृद्धि को प्राप्त करता है।' एक ऋचा में अग्नि से राक्षसों कजूस धूर्तों हिंसकों और बातकों से बचाने के लिये स्तुति की गई है।' अन्यत्र बहुधा हिंसकों से रक्षा की प्रार्थनायें की गई हैं।'

(५) अहिंसा का प्रतिपादन—ऋग्वेद में अहिंसा का प्रतिपादन अनेक शब्दों द्वारा किया गया है। द्वेष-साहित्य अहिंसा की भावना को पुष्ट करता है। यही भाव १।१८७।३ में है। अद्वेष भी द्वेष रहितता के लिये प्रयोग में आन वाला शब्द है।' देवों को द्वेष रहित कहा गया है। मरुदेवों से कहा है— द्वेष करने वाले तुम हमारे पास आओ।' इससे विदित होता है कि देवों के जिन सद्गुणों को अच्छा समझा जाता था उनमें द्वेष रहितता भी थी। एक ऋचा में सम्पूर्ण द्वेष भावनाओं को दूर करने को कहा गया है।' अथर्व कहा है कि हमसे द्वेष करने वाले शत्रुओं को भगा दे।''

१ इन्द्रासीमा समधशसमभ्यव तपुर्व्यस्तु चरुग्निर्वा इव ।

ब्रह्मद्विषे ऋष्याद धोरचक्षसे द्वयो धत्तमनवाय किमीदिने । ऋग्वेद ७।१०४।२

२ बही ७।१०४।३

३ बही ७।१०४।८

४ य बाहुतेव पित्रि पान्ति मत्प रिष । अरिष्ट सब एधते । बही १।४१।२

५ पाहि नो अग्ने रक्षम पाहि धूर्तरं ण ।

पाहि रीजत उत वा जिघासन्तो बहुदधानो यजिष्ठय । बही १।३१। ५

६ बही १।६८।२ २।३५।६ ३।३१।२० ३ १६ ५।५२।४ ६।२४।१०

५।६७।३ १०।३६।२ तथा १०।८७।१

७ मयोभुरद्विषेय । सायण ने अद्विषेय का अर्थ द्वेषरहित किया है। द्रष्टव्य सा० भा० ।

८ बही १।८६।१० १।२४।४ १०।३५।६

९ बही ५।८७।८

१० विषवा द्वेषासि प्रमुमुग्ध्यस्मत् । बही ४।१।४

११ युगोव्यस्मद् द्वेषासि । बही २।६।४

अपने लिये खु जल और अन्तरिक्ष के माधुम की कामना की है और किसी प्रकार से हिंसित न होने का भाव है।^१ ऋक० २।८।६ में भी यही भाव है।^२ अन्यत्र भी अहिंसा का भाव प्राप्त होता है।^३

एक ऋचा में कहा गया है— हम सूर्य और चन्द्रमा के समान कल्याणप्रद मार्ग पर ही चलें। हम बार बार दान देते हुए परस्पर हिंसा न करते हुए तथा आन में युक्त होकर सगठित होकर चलें।^४

देवगण द्रोह रहित अहिंसक व्यक्ति को चाहते हैं।^५ अन्यत्र भी द्रोहहीन चित्त का उल्लेख है।^६ अहिंसा के लिये अरिष्टा^७ शब्द का प्रयोग भी आया है। एक ऋचा में बहुत से और पुत्रों से युक्त होकर और हिंसित न होकर मित्र और वरुण के महान् सुख को प्राप्त करने का वर्णन है।^८ अन्य ऋचाओं में भी अहिंसा का भाव परिलक्षित होता है।^९ अहिंसा से रहित व्यक्ति वृद्धि को प्राप्त होता है।^{१०} अतएव भी यही भाव है कि अहिंसक व्यक्ति समृद्धि और ऐश्वर्य का स्वामी बनता है।^{११}

(६) सुख एवं शान्ति की कामना—अहिंसा सुख और शान्ति की जन्मदात्री है। हिंसक का मन कभी शान्त नहीं रहता और उसका जीवन निरन्तर दुःखों से पूर्ण रहता है। ऋग्वेद में स्तोत्राओं के सुख और शान्ति के लिये किये गये पाठ उनकी अहिंसापूर्ण वृत्ति के सापक हैं।

सुखदात्री देवियों का आह्वान करके उन्हें आसन देने का वर्णन है।^{१२} उषा देवी की कल्याण किरणें सबके स्वीकार्य सुखकारक बन को दें—एक ऋचा में कहा

१ अरिष्यन्तो अन्वेन चरेम । ऋग्वेद ४।५।७।३

२ अरिष्यन्त सचेमहमिष्याम पृतन्यत । बही २।८।६

अरिष्यन्त केनाप्य हिंस्यमाना वय । द्रष्ट व—प्रस्तुत ऋचा पर सायण भाष्य ।

३ बही १०।८।४४, ७।२०।८ ८।२५।१२

४ स्वस्ति पन्थामनु चरेम सूर्याचन्द्रमसाविव

पुनवदताघ्नता जानता स गमेमहि । बही ५।५।१।१५

५ बही ८।६०।४

६ बही ८।६७।१२ ६।६।२

७ बहि मप्रस्य कृष्णस्य शर्मोप स्याम पुरुवीरा अरिष्टा । बही २।२७।७

अरिष्टा का अर्थ सायण ने केनाप्यविमिता वसत किया है। द्रष्टव्य—प्रस्तुत ऋचा पर सायण भाष्य ।

८ बही २।२७।१६ ७।४३।५ ५।४२।८

९ अरिष्ट सर्व एषसे । बही १।४।१।२

१० बही, ८।२७।१६, ७।४३।५ १०।६३।१३

११ बही, १।१३।६

गया है।^१ स्मृतियों^२ शब्द भी सुल के लिये प्रयोग किया गया है।^३ सुल की कामना वाली अनेक ऋचाएँ हैं।^४

शान्ति हेतु एक सम्पूर्ण सूक्त समर्पित किया गया है।^५ इस प्रकार यह विदित होता है कि ऋग्वेद में मे हिंसा वृत्ति की अवगहणा और अहिंसामय सुल-समृद्धि से पूर्ण जीवन की आकांक्षा है। स्पष्ट रूप से लिखा है कि— जो व्यक्ति स्वयं हिंसावृत्ति को अपनाता है, वह अपने कार्यों से ही मारा जाता है।^६ अर्थात् जो व्यक्ति स्वयं जैसे आचरण की इच्छा रखे उसे दूसरों के प्रति भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिये इसी लिये ऋग्वेद में मित्रता की भावना को बल मिला है। उत्तम काम करने वाले मित्रता को प्राप्त करते हैं।^७

(ग) सामाजिक

विभिन्न संस्कृतियों और प्रजातीय तत्वों से भारतीय समाज का निर्माण हुआ है। अतः हम विशाल समाज में विविधता और एकता एक साथ दिखाई पड़ती है। विभिन्नता व्यक्ति समूहों की प्रथाओं विषयासों और रहन-सहन के तरीकों मोजन और वस्त्रादि में भिन्नता पाई जाती है। विविधता के उपरान्त भी भारतीय समाज में मौलिक एकता की भावना सबत्र द्रष्टव्य है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी होने के नाते उसकी अतक आवश्यकतायें होती हैं जिनकी पूर्ति के लिये वह अनेक पद्धतियों को अपनाता है। वस्तुतः आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन के रूप में समूह-व्यवहार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः किसी भी युग का सांस्कृतिक अध्ययन करने के लिये उसके सामूहिक व्यवहार और उसकी संस्कृति को जानना आवश्यक है। सामूहिक व्यवहार की भावना ही सामाजिक कहलाती है। सम्पूर्ण ऋग्वेद में सामाजिक पदे पदे प्रतिष्ठित दिखाई देता है। समाज का प्रत्येक घटक (व्यक्ति) समानता के स्तर पर प्रतीत होता है। छुणा की भावना दृष्टिपथ को अवरुद्ध नहीं करती। अधिकांशतः प्राथनाय सामूहिक रूप से देवताओं से की गई है और समूह के लिये ही देवों से दान की याचना मिलती है।

१ ऋग्वेद १।४८।१३

२ बही ५।४।११ १०।८५।४४

३ बही, २।२१।६ १।४।१६ १।२।१५ १।५३।११, ७।२२।६ १०।१२६।७ ७।११।२-३।

४ बही ७।३५।१ १५

५ योन कश्चिद्विरिजति रक्षस्त्वेन मर्त्यं स्व व एवीं रिच्छीष्ट अजुन ।

बही, ८।१८।१३

६ बही ३।४६।१, ३

१ सामाजिक स्तर में वैदिक का अभाव—

(अ) ऋग्वेद में सामाजिक स्तर अस्त-व्यस्त सा दिखाई नहीं देता क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छानुसार कार्य करने में सक्षम था, जैसे एक ही परिवार में पुत्र का पिता भिक्षक और माता चक्री पीसने वाली है।^१ इससे प्रतीत होता है कि किसी भी सदस्य के कार्य के प्रति घणा का भाव नहीं था। सभी स्वतन्त्रतापूर्वक अपने अपने कार्य क्षेत्र का चयन कर सकते थे इसीलिए सामाजिक स्तर में विभिन्नता नहीं पाई जाती।

(आ) एक ऋषि में मरुतदेव और अग्नि देव को लक्ष्य करके कहा गया है कि इनसे न कोई बड़ा है और न कोई छोटा है ऐसे ये देव भाई के समान रहते हैं।^२ इससे प्रतीत होता है कि ऋग्वेदिक समाज में माइयो में समानता का व्यवहार था जिसकी भाँति अग्नि एक मरुद् देव भी छोटे बड़े के भेद से रहित बताये गये थे।

एक स्थल पर अग्निदेव को पति व पत्नी दोनों के मन में समानता उत्पन्न करने वाला कहा गया है।^३ इससे यह अभिलक्षित होता है कि समाज में परिवार की शांति को बनाये रखने के लिये आवश्यक तत्त्वस्वरूप बीज रूप सामाज्यस्य की भावना ऋग्वेदिक समय में विद्यमान थी। पति व पत्नी में एक दूसरे के लिये हीन भावना नहीं थी अपितु दोनों परस्पर समानता की भावना से युक्त थे।

अथर्व जो प्रार्थनायें प्राप्त होती हैं वे समूह के रूप में हैं यथा खान पान की प्रथा में सामूहिकता के दमन होते हैं।

(२) भोजन पान में साम्य की भावना—दान सूक्त में मित्रों के बिना अकेले भोजन करने कर लेने वाले हड़ चित्तवर्ति वाले कृपण की निंदा की गई है। जो देवता को न देता हुआ मित्र से पथक स्वयं ही भोजन कर लता है वह प्रत्यक्ष रूप से पाप का ही भक्षण करता है।

समाज में अन्तु को सम्यक रूप से विभाजित करके ग्रहण करने का प्रचलन था। स्वाय की भावना नहीं थी सोम पान करने के लिये सभी एकत्रित होकर समान रूप से विभाजित करके आनंद लाभ करते थे।^४ अथर्व भी मानवों की

१ कारुरह ततो भिक्षुपलप्रक्षिणी नना ।

नानाधियो वसूयवो नु गाह्व तस्थिमे द्वाभे दो परिसव । ऋग्वेद १।११२।३

२ अज्येष्ठोऽसौ अकनिष्ठास एते स भ्रातरो वावधु सोमगाय । बही, ५।६०।५

३ त्वमयमा भवसि यत् कनीना नाम स्वधावनुगुह्य विधायि ।

अञ्जना त मित्र सुधित न गोभिर्यद् दपती समनसा कुणोषि ॥ बही ५।३।२

४ मोघमन्त्र विदते अप्रचेता सत्यं ब्रवीमि वष हस्तं तस्य ।

नायमण पुण्यति नो सख्यार्थं केवलाधो भवति केवलादी ॥ बही, १०।११७।६

५ सनेम तस्मसनिता सन्निव्यभिचय जीवाजीवपुत्रा अनागस । बही १०।३६।६

सोम पान की सामूहिक प्रवृत्ति का बोध होता है।^१ इससे स्पष्ट है कि ऋग्वेदिक युग में मिल जुम कर कार्य-सम्पादन की पद्धति प्रचलित थी।

इसके अतिरिक्त देवताओं को सोम पान का आह्वान करने मे भी सामूहिकता के दशन होते हैं। इन्द्राणी को सोमपान के लिये युगल रूप में बुलाया गया है।^२ अयत्र इन्द्र वरुण और अग्नि की पत्नियों को भी सोम पान हेतु ही सामूहिक रूप से आमन्त्रित किया गया है।^३ उषादेवी को पान के लिये अन्तरिक्ष के समस्त देवों को लाने के लिये प्रार्थना की गई है।^४

अष्टम मण्डल की दो ऋचाओं में^५ अश्विनी देवों को क्रमशः आदित्यो वदो वसुओं, विष्णु अग्नि इन्द्र, वरुण उषा सूर्य और सत्य प्राणियों प्रजाओं स्वर्ग, पृथिवी पर्यंत उषा एव सूर्य के सहित सोम पान के लिये आमन्त्रित किया गया है।

(३) समिति के लिये सामूहिक स्तुतियाँ—सविता देव से बुद्धियों को उत्तम मार्ग से प्रेरित करने का आग्रह है कि तु यह आग्रह 'वर्णि' हेतु न होकर समष्टि के लिये किया गया प्रतीत होता है। अतः अधिकांशतया स्तुतियाँ जन समुदाय के हित के लिये की गई हैं किसी व्यक्ति विशेष के लिये नहीं। उपयुक्त ऋचा में 'न धिय' यह बहुवचन का प्रयोग मिलता है।

एक अन्य ऋचा में अग्निदेव से सुमति प्राप्त करने का उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार अय विषयो पर भी सामूहिक प्रार्थनाय प्राप्त होती है जिनका क्रमशः आगे विधान किया जायेगा।

(४) रक्षा हेतु सामूहिक प्रार्थनायें—महातेजस्वी अग्नि से रक्षसा कज्जनों धूर्तों घातकों और हिसको से रक्षा के लिये प्रार्थना की गई है। शक्तिशाली इन्द्र

१ ऋग्वेद ७।४७।१२

२ वही १।२१।१३

३ इहेन्द्राणीमुप ह्वये वरुणानी स्वस्तये । अग्न्यामी सोमपीतये । वही १।२२।१२

४ विश्वान् देवा आवह सोमपीतयेऽन्तरिक्षादुषस्त्वम् । वही १।४८।१२

५ अग्निने द्रष्टु वरुणं विष्णुनादित्यं रुद्रवसुभिः सचाभुवा ।

सजोषसा उषसा सूर्येण च सोमं पिबतमश्विना ॥ वही ८।३५।१

विश्वामिधीर्भुवनेन वाजिना दिवा पृथिव्याग्निभिः सचाभुवा ।

सजोषसा उषसा सूर्येण च सोमं पिबतमश्विना ॥ वही ८।३५।२

६ तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् । वही ३।६२।१०
नोऽस्माकं धियं कर्माणि कर्मादिविषया वा बुद्धी । द्रष्टव्यं प्रस्तुतं ऋचा परं सा० भा० ।

७ रमानं सूतस्वनयो विजावाजने सा ते सुमतिभूत्वस्मे । वही ३।१।२२

८ पाहि नो अग्ने रक्षसः पाहि धूर्तराज्ण ।

पाहि रीषत उत वा जिघांसतो बहुदमानो भविष्यन् । वही, १।३६।१५

की देवी के सहित भिन्नकर रक्षण के लिये स्तुति की गई है।^१ अन्यत्र इन्द्राग्नी-
धाना का युद्ध में सुरक्षा हेतु स्मरण किया गया है।^२

एक स्थल पर स्तोत्र ने बड़े सजग रूप से रक्षा की कामना की है। बाल-
स्पहीन होकर सावधानीपूर्वक कल्याणस्वरूप और सुखकारी रक्षाओं के उपायों
से अग्नि की रक्षा हेतु नमन प्रस्तुत किया गया है।^३ इसी प्रकार अन्य ऋचाओं ने
भी रक्षा हेतु प्रार्थनायें भिन्नती हैं।

(५) परिवार के कल्याण की भावना—सम्पूर्ण ऋग्वेद पारिवारिक साम-
ञ्जस्य की भावना से ओतप्रोत है। यहाँ विवाह का आधार ही मंगल कामना की
नींव पर आधारित है। बहू को पति के लिये मंगलकारिणी और समस्त पारिवारिक
सदस्यों के लिये कल्याण करने वाली हो ऐसा आशीर्वाचन दिया गया है।^४ विवाह
सूक्त में जल वायु ब्रह्म और सरस्वती से पति पत्नी दोनों को एक करने का अनु-
ग्रह किया गया है।^५

पत्नी प्रत्येक परिस्थिति में पति का साथ देती है और उसके दुःखसंश्लेष
उत्पन्न ग्लानि को भी सहन करती हुई उसके प्रति पतिव्रता बनी रहती है। द्यूत-
कार सूक्त में इसका स्पष्ट उदाहरण है। जुआरी स्वयं कहता है कि—‘उसकी
पत्नी सदैव तृप्तिशील है, वह सदैव अपने पति के कूटुम्बिकों की सेवा शुश्रूषा करती
रही है और कभी भी असंतुष्ट नहीं हुई। इससे प्रतीत होता है कि पत्नी अपने
घर को सुखमय बनाने के लिये पर्याप्त सहयोग देती थी। पिता बड़े अनुराग से
पुत्र पालन करते थे और उसकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व उन पर था। एक ऋचा
में कहा गया है कि— हे वातोष्पति ! आप हमारा पालन करें जैसे पिता पुत्र
का पालन करता है। ‘माता पुत्र के प्रति मात्सल्यमयी थी यह भी उल्लिखित
है।’ पिता पुत्रों के मधुर संबंध की व्यंजन आय ऋचायें भी प्राप्त होती हैं।^६ इस

- १ रक्षा तुन् पाह्यसुर त्वमस्मान् । ऋग्वेद १।१७४।१
- २ स्मा इन्द्राग्नी भवत भरेषु ॥ बही १।१०६।८
- ३ अप्रयुक्तप्रयुक्तद्विभिरग्ने शिवेभिन प युभि पाहि शम्ने । बही १।१४३।४
- ४ बही १।८६।५ १।१७४।५ आदि ।
- ५ अदुमगली पतिनोकमाविश श नो भव द्विपदे श चतुष्पदे । बही १०।८५।४३
- ६ समञ्जं नु विश्वे देवा समापो हृदयानि नो ।
स मातरिश्वा स धाता समु देष्टी दधातु नो ॥ बही १०।८५।४७
- ७ न मा भिमिष न जिहीळ एषा शिवा ससिन्ध उत मध्यामासीत् ।
अग्न्याहमेकपत्न्य हेनोरनुव्रतामप ज यामरोषम् ॥ बही, १०।३४।२
- ८ वासोष्पते प्रतरणे न एधि गयस्कानो गोभिरश्वेभिरिन्द्रो ।
अजरासस्ते सव्ये स्याम पितेव पुत्राप्रति नो क्षुषस्व ॥ बही ७।५४।२
- ९ तस्यास्ते र नभाज ईमहे वय स्याम यातुन सूनव । बही ७।८१।४
- १० बही, ७।५४।२ ७।६७।२

प्रकार यह विदित होता है कि पारिवारिक सम्बन्धों में साधुय और सदस्यों में परस्पर सहयोग की भावना ऋग्वेदिक समाज का मण्डन थी।

इसके अतिरिक्त सामूहिक रूप से अपने पारिवारिक सदस्यों के लिये कल्याण की कामना में प्राप्त स्तुतियाँ भी बहुसंख्यता से मिलती हैं। सतान यथा 'घर' और पारिवारिक कल्याण के लिये अनेक स्तुतियाँ प्राप्त होती हैं। एक ऋचा में परिवार के प्रत्येक सदस्य की जीवन रक्षा के लिये पृथक् पृथक् प्रार्थना की गई है। रुद्र को सम्बोधित करके कहा गया है कि— हमारे बड़ों का वध न कर हमारे छोटे का वध न कर हमारे बड़े हुआ का पिता एवं माता का वध न कर। हम सबके प्रिय शरीरों का वध न कर।^१

इस प्रकार हम देखते हैं कि परिवार के प्रत्येक सदस्य का इकाई के रूप में पृथक्-पृथक् महत्त्व है और सम्पूर्ण सामञ्जस्य की भावना बलवती है।

(६) शत्रुओं के विनाश और अपनी जय की प्राप्ति—इन्द्र देव स स्तुति की गई है कि—'उसकी सहायता में हम घेरने वाले शत्रुओं को जीत और वह शत्रुओं के बल का नाश करें।' इन्द्र को सम्बोधित करके ही चतुर्थ मण्डल की एक ऋचा में उनकी सहायता से सग्रास में विजय की कामना की गई है।^२ अथर्व सग्रास में शत्रु को जीतने की प्रार्थना प्राप्त होती है।^३

सोम और पूषन् देवों की स्तुति में कहा गया है कि तुम दोनों की सहायता से हम सब शत्रुओं को जीतें। एक ऋचा में महान् धन का विजयी होने की भी आकांक्षा की गई है।

अग्नि देव की सहायता से बल प्राप्त और सेनाओं को जीतने के लिये

१ आण्डा मा नो मधव छक्र निभे मा न पात्रा भेत् सहजानुषाणि ।

ऋग्वेद १।१०४ =

२ बही ६।१०८।१३ ६।८६।४१

३ मा नो महा तमुत मा नो अमक मा न उन्तमुत मा न उन्नितम् ।

मा नो बधी पितर मो न मानर मा न प्रियात वो रुद्र रीरिष ।

बही १।११४।७

४ वय जयेम त्वया युत्रा वतमस्माकमशमुदवा भरेभरे ।

अस्म्यमि द्र वधि सुग कृधि प्र शत्रणा मधवन् वण्ण्या रुज ॥ बही, १।१०२।४

५ त्वया वयमय आजि जयेम । बही ४।२ । ३

६ जयेम कारे पुरुहूत कारिणोजमि तिष्ठेम दूढय । बही ८।२१।१२

त्वयाजि सौमवस जयेम । बही ७।६८।४

वय जयेम पतनासु दूढय । बही, ७।८२।१

७ युवाभ्या विश्वा पतना जयेम । ऋग्वेद २।४०।५

८ जयेम त्वया घनघनम् । बही ६।८५।८

अमता वृद्धि की प्रार्थना है ।^१ एक अम्य स्थल पर बैश्वानर से आराधना की गई है कि हे अग्नि । तुम हमें धन, ऐश्वर्य अरावस्था से राहत, एवं शत्रु को भया देन वाला अष्ट बल-वीर्य प्रारण कराओ और हम लैकडो तथा सहस्रों की संख्या वाले ऐश्वर्य को जीत लें ।^२ इसी प्रकार अग्नि देव से ही सग्रामोपस्थिति पर स्वयं को तेजस्वी बनाने और अपने शत्रुओं के विनाश की सखमता के लिये अभ्यर्थना की गई है ।^३

इस प्रकार अनेक देवों से अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की प्रार्थनायें प्राप्त होती हैं जिनसे ऋग्वैदिक आर्यों की सामञ्जस्य भावना को बल मिलता है ।

(७) बुरे कार्यों से मुक्ति और सुख शान्ति की कामना—यदि अपने सुकृत्यों पर विचार करता है तो सात्त्विक प्रवृत्ति वाले जीव अपने कुकृत्यों के प्रति लज्जा अनुभव करते हैं और प्रायश्चित्त स्वरूप उस असीम शक्ति से अपने पापों की क्षमा याचना करते हैं । ऋग्वेद में भी पापों से तर जाने की कामना पाई गई

। एक ऋचा में अग्नि को सम्पूर्ण दुःखों को दूर करने और पापों से पार करने की प्रार्थना की गई है ।^४ अथवा भी कुटिल पाप से अपनी रक्षा (अस्मत् कुटुराणं एन युयोधि)^५ (न अनागास्त्व कुलोत्तु)^६ का अनुग्रह मिलता है ।

यत्र तत्र सुख शान्ति और निश्चयता के लिये सामूहिक प्रार्थनाओं का संग्रह प्राप्त होता है । स्तोता स्पष्ट रूप से अपने तथा अपने बाल बच्चों के सुख के लिये प्रार्थना करता है ।^७ शत्रुओं का हनन करके सुख समृद्धि के लिये कामना की गई है ।^८ सोमदेव से की गई सुख की प्रार्थना प्राप्त होती है ।^९ इन्द्र को माता पिता के रूप में स्वीकार किया गया है और तद्वत् उनसे सुख की याचना की गई है ।^{१०}

सामूहिक रूप से शान्ति की आकांक्षा की गई है (शर्वं वच्छ)^{११} एक ऋचा में

१ त्वामग्ने वसुपति वसूनामभि प्र मदे अश्वरेषु राजन् ।

त्वया वाज वाजयतो जयेमाभिष्याम पृतसुतीमर्त्यनाम् । ऋग्वेद ५।४।१

२ अस्माकमग्ने भवत्वत्सु धारयानामि क्षत्रमजर सुवीर्यम् ।

वय जयेम शान्तिन सहस्रिण बश्वानर वाजयग्ने नवी तवोतिभि । बही, ६।८।६

३ त्वयाध्यक्षेण पृतना जयेम । बही १०।१२८।१

४ स न पथ ति दुग्गभि विवनावेव सि धु दुरितात्यग्नि । बही १।६६।१

५ बही १।१८६।१

६ बही १।१६२ २२

७ त्वमे लोकाय तनकाय मृत् । बही १।११४।६

८ बही १।११४।१०

९ बही ५।४६।४

१० त्व हि न पिता वसो त्व माता वसतक्रतो वसुविध । अघा ते सुम्नमीमहे ।

बही ८।६८।११

११ बही, १।११४।१०

कहा गया है कि— मित्र हमारे लिये शान्ति दें वरुण और अर्यमा हमें शान्ति दें बृहस्पति और इन्द्र हमें शान्ति दें विशेष रूप से प्रगति करने वाला विष्णु हमें शान्ति दे ।^१ एक सम्पूर्ण सूक्त शान्ति की कामना में कहा गया है जिसमें विभिन्न देवों से अपने भगल सुख कल्याण और शान्ति की प्राप्ति हेतु प्रार्थनायें मिलती हैं ।^२

एक स्वस्थ समाज की संरचना के लिये शत्रुओं से भय का न होना और निर्भय होकर सुखवस्थित रूप से जीवन यापन करना अत्यन्त आवश्यक होता है । वह भाव ऋग्वेद के समाज में भी प्रतिबिम्बित होता है । मार्गों की भयहीन करने की प्रार्थना उपलब्ध होती है ।^३ अपनी अभय कामना से शत्रुओं के विनाश की अभ्यर्थना है । इन्द्र देव शत्रुओं की मारकर मरुतों सहित स्तोत्राओं को सब आर से भयरहित बनाने के लिये स्तुति की गयी है ।^४

इस प्रकार ऋग्वेदिक आयों में सामञ्जस्य की भावना बलवती दिखाई देती है । स्थान स्थान पर अपने पापों को दूर करने के लिये क्षमा और सुख शान्ति तथा कल्याण के लिये समुचित याचनायें प्राप्त होती हैं । यथा—सविता देवता को सम्बोधित करके दुग्धों को दूर करने और कल्याणकारी को प्रदान करने के लिये कहा गया है ।^५ ऋक्० २।४।१२ में कहा गया है कि इन्द्र हमें सुखी कर पीछे से पाप हमें नष्ट न करे और आगे से कल्याण प्राप्त हो ।

(८) जाति-द का अभाव —सम्पूर्ण ऋग्वेद के अनुशीलन से ज्ञात होता है कि कहीं भी जाति को प्राधाय नहीं मिला है । यद्यपि एक ऋचा में यह जिज्ञासा प्रश्न रूप में उभरी है कि विराट् पुरुष कितने प्रकार में उत्पन्न हुए । उनके हाथ पर उरु और मुख आदि कौन कौन हुए ।^६ उसके उत्तर में कहा गया है कि उनका मुख ब्राह्मण भुजा क्षत्रिय जघायें वैश्य और चरण शूद्र हुए तथापि एक

१ श नो मित्र श वरुण श ना भवत्वयमा ।

श न इन्द्रो बृहस्पति श नो विष्णुरुक्म । ऋग्वेद १।६०।६

२ ७।२।११४

३ उर्वी यूनिभय च नस्कृधि । बही ६।७८।५

४ ऊतिभिर्षि द्विषो वि मृधो जहि बही ८।६१।१३

५ अथाभय कुरुहि विश्वतो न । बही ३।४७।२

६ विश्वानि देव सवितरु रितानि परासुव । यद् भद्र तान आ सुव । बही ५।-२।४

७ इन्द्रश्च मरुताति नो न न पश्वान्ध नशत् भद्र भवाति न पुर ।

बही २।४१।१२

८ यत्पुरुष यदधु कतिया व्यकल्पन् ।

मुख किमस्य की बाहू का उरु पादाउच्येते । बही १०।६०।११

९ ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहू राज य कुत ।

ऊरु तदस्य यद्वैश्य पदभ्यां शूद्रो अजायत । बही १०।६०।१२

ही परिवार के विविध व्यक्ति विभिन्न प्रकार के कार्यों को अपनी इच्छा और समता के अनुसार करते थे ।^१ इससे विदित होता है कि वण व्यवस्था नहीं थी केवल गुणों और कर्मों के अनुसार काय क्षेत्र का विभाजन था । किसी भी सामाजिक व्यवस्था को सुकृपता देने का यह प्रथम सोपान है ।

(६) अग्न्याग्न्य सामूहिक प्रार्थनायें

इन सबके अतिरिक्त वन भी, अथवा वि के लिये सामूहिक रूप से प्रार्थनायें उपलब्ध होती हैं जो इन्द्र 'सोम' 'ब्राह्मणस्पति' 'प्रजापति' 'उषस' 'विश्वेदेवा' 'आवापृषिवी' 'अश्विनीकुमारो' 'मरुद्' 'रुद्र' 'अग्नि' 'देवियो' 'देव समूहों' आदि को समर्पित हैं ।

(घ) दान

१ दान के लिये प्रयुक्त शब्द

(अ) दान (देना उपकार) ऋग्वेद^२ में बहुधा और विशेषतः उदार प्रति पालको की दान स्तुतियों में आता है । बस्तुतः बिना किसी स्वार्थ के किसी भी निधन अथवा दरिद्र व्यक्ति को धनान आदि का समर्पण दान कहलता है । ऋग्वेद में दान की प्रशंसा और दानी के सम्मान का वर्णन किया गया है ब्राह्मणों की एक विशिष्टता उनका दक्षिणा प्राप्त करने का अधिकार है । शतपथब्राह्मण में कहा गया है कि दान करना वाय जातियों का धर्म है ।^३

(आ) दान के लिये एक ओर शब्द दक्षिणा का भी प्रयोग मिलता है ।

१ ऋग्वेद ६।११२।३

२ वही १।८१।७ २।२१।६ १।६।७ १।५।३ १।८५।२०

३ वही ६।६२।१२ ६।४३।४ ३।६२।१५, ६।६१।३ ६।६।६

४ वही १०।६८।१२ ४।५०।६ २।२३।१५ २।२४।१५

५ वही १०।१२१।१०

६ वही ४।५५।६ ७।७५।२ १।४८।१५ १।३०।२२

७ वही १०।३६।१३ ५।४३।१७ १।१८६।११

८ वही ६।७०।६ ७।५३।३ १।५६।५

९ वही १।६२।१६ १।१८०।१० ८।३५।१२

१० वही १।१६८।१० ७।५७।६ १।१६७।११ १।१६०।१० ८।३५।१२

११ वही २।३३।१

१२ वही १०।७।७ ४।५५।८ २।६।५ ३।४।६

१३ वही १०।१२८।५

१४ वही ७।६६।४ ७।८२।१० ७।६७।६, १।१०८।१३

१५ वही १०।११० सम्पूर्ण सूक्त ५।२७।१२ १०।४८।१ ५।४२।८

१६ शत० ब्रा० १।१।७।१

अधिकोशत दक्षिणा शब्द का अर्थ यज्ञ में दी जाने वाली थी विशेष' किया गया है। कोशानुसार दक्षिणा का अर्थ—'दुधार गाय का दूध देने योग्य गाय' किया गया है। डॉ० सूर्यकांत ने कहा है कि जहाँ दक्षिणा का कोई विशिष्ट अर्थ न दिया गया हो वहाँ गाय देने का विधान है।^१ ब्रिटिश इण्डियस के लेखकों ने भी दक्षिणा का अर्थ प्रचुर दुग्ध प्रदान करने वाली गाय जो यज्ञ के समय पुरोहितों को दिये गये उपहार के वाचक के रूप में आया है किया है।^२

ऋग्वेद में प्राप्त प्रसंग इस बात की पुष्टि करते हैं कि दक्षिणा यज्ञ में ब्राह्मणों को तो दी ही जाती थी कि तु यज्ञकर्ताओं के अतिरिक्त स्तोताओं को भी दक्षिणा दी जाती थी। एक स्थल पर स्पष्ट निर्देश है कि इन्द्र की ऐश्वर्यपूर्ण दक्षिणा निश्चित रूप से स्तोता के लिये श्रेष्ठ धन प्राप्त कराती है।^३ इससे विदित होता है कि दक्षिणा भी दान की कोटि में ही आती है और ब्राह्मणों के अतिरिक्त अन्यो को भी दक्षिणा दी जाती थी। एक और ऋचा^४ यह पुष्ट करती है कि समाज में जन समुदाय के हित में दी जाने वाली दक्षिणा भी दान की श्रेणी में आती है।

इस प्रकार दक्षिणा को दान की कोटि में ग्रहण किया जा सकता है। संस्कृत हिन्दी कोश में दक्षिणा का श्रेष्ठ उपहार दान शुल्क पारिश्रमिक अर्थ किया गया है।^५

२ दान की प्रशंसा

ऋग्वेदिक ऋचायें पदे पदे दानशील व्यक्तियों की महिमा का गान करती हैं। दानी व्यक्ति जो अपने सामर्थ्यानुसार दान देता है उसका हृदय वाला है उसमें उत्तम भाग्यशाली ऐश्वर्य सदैव स्थित रहते हैं। दानी के भोजन आदि की व्यवस्था ईश्वर करते है। एक ऋचा में इन्द्र कहते हैं कि दानी को मैं भोजन देता हूँ। दानी व्यक्ति को प्रभावशाली अदानी व्यक्ति से श्रेष्ठ बताया गया है।

१ मोनियर विलियम्स संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी पृ ५६५ कालम् २।

२ डॉ० सूर्यकांत ब्रिटिश कोश ब्रिटिश यथास्थान।

३ मेन्हानल एण्ड कीव ब्रिटिश इण्डियस पृ ३३६

४ नून सा ते प्रति वर जरिष दुहीयदि दक्षिणा मधोनी।

क्षिणा स्तोत्र्यो माति धर्मगो नो बन्ध वन्मे विन्धे सुवीरा।

ऋग्वेद २।२।२४

५ दक्षिणाया अयमो हून एति दक्षिणाया-ग्रामीणरिग्रमेति।

तमेव मय्ये सुपर्ण जनाना य प्रथमो दक्षिणामाविवाय। बही १।१०।१५

६ संस्कृत हिन्दी कोश पृ ४४५

७ तपोतिष्ठि सन्माना अरिष्टा बृहस्पते मधवान सुवीरा।

ये अश्वदा उता वा सति गोमा य बस्त्रदा सुभगास्तेषु राय ॥ ऋग्वेद ५।२२।२=

८ दाक्षुषे विमजाभि भोजनम्। बही १०।४८।१

९ बन् ब्रह्मावदनी वीया-दुष तापिरपृणन्तमधिष्यात्। बही १०।११७।३

दाता को पुण्य मार्गों की प्राप्ति होती है ।^१ दान देने वाले को समाज में बड़ी सम्मानित दृष्टि से देखा जाता है । वह जहाँ कहीं भी जाता है तो उसका रथ अप्रतिहत गति से चलता रहता है किसी प्रकार की कोई बिज्जु बाधा उसमें उत्पन्न नहीं होती और न ही कोई उसे रोक सकता है और हिसित कर सकता है ।^२ प्रस्तुत ऋचा में सुतास का बर्ष सायण ने 'शौभनदासस्थः श्रममानस्य' किया है ।^३ अन्यत्र भी दानी व्यक्ति के सम्मान का उल्लेख मिलता है । दानी सर्वत्र सम्मान का पात्र बनता है और प्रत्येक कर्म से आदरपूर्वक आर्म्भित किया जाता है उसका रथ आगे-आगे चलता है । जन समुदाय उसकी प्रशंसा करता है ।^४ उसके धन धाय में निरन्तर बढ़ि होती रहती है इससे विदित होता है कि दान करने से धन घटता नहीं है अपितु निरन्तर बढ़ि को प्राप्त होता है ।^५ दान-सूक्त में भी एक ऋचा से यही पुष्ट होता है कि दान से धन में कदापि न्यूनता नहीं आती अपितु दानशील पुरुष का धन बढ़ता ही जाता है ।^६

३ दक्षिणा की प्रशंसा

एक सम्पूर्ण सूक्त दक्षिणा को समर्पित है ।^७ ऋग्वेद में एक स्थात पर दक्षिणा को दान से श्रेष्ठ बताया गया है । प्रथम मण्डल में दान को दक्षिणा से उपमित किया गया है कहा गया है कि तुम्हारा दान यजमान की दक्षिणा के समान कल्याणकारी और वर्षा के सरस स्थायी प्रभाव वाला है ।^८ इससे स्पष्ट होता है कि दक्षिणा उपमान होने के कारण उपमेय रूप दान से व्यस्करी है ।

दक्षिणा देने वाला व्यक्ति समाज में सर्वाग्रणी होता है और किसी भी समाज में वह गादर आर्म्भित होता है ।^९ इससे अभिसंज्ञित होता है कि दक्षिणा देने वाला समाज में ऊँचा स्थान होता है ।

१ पृथीगर्त्विनाधमानाय तव्या द्राघीयासमनु पश्येत् पन्थाम् ।

ओ हि वत ते रथयेव चक्रा यमयमुप तिष्ठत राय ॥ ऋग्वेद १०।११।७।५।

२ नकि सुदासो रथ पर्यास न रीरमत् ।

इ द्रो मस्थाविता यस्य मस्तो गमस्त गोमतिवजे । वही ७।३२।१० ।

३ द्रष्टव्य ऋक० ७।३२।१० पर सायण भाष्य ।

४ यो राजस्य ऋतनिम्यो ददाश य वधयन्ति पुष्टमवच नित्या ।

स रेवान् याति प्रथमा रथेन वसुदावा विदधेयु प्रशस्त ॥ वही २।२७।१२

५ वही ।

६ उतो रयि० पृणतो नोप दस्यति । वही, १०।११।७।१

७ वही १०।१०।७।

८ अद्रा वो राति पृणतो न दक्षिणा पृथुज्यी असुयैव जग्जती । ऋक० १।१६।५।

९ दक्षिणावा-प्रथमो ब्रूत एति दक्षिणावाग्नामपरिग्रमेति ।

तमेव मये वृपति जनानां य प्रथमो दक्षिणामाविष य । वही १०।१०।७।५

जो व्यक्ति दक्षिणा द्वारा पुरोहित को सबसे प्रथम सन्तुष्ट करते हैं वे ब्रह्मर्षि कहे जाने योग्य हैं।^१ दक्षिणा देने वाले स्वर्ग के उच्च स्थान को प्राप्त करते हैं, विभिन्न वस्तुओं का दान करने से विभिन्न पदों को प्राप्त होती है।^२ इसी प्रकार दानशील व्यक्ति देवत्व को प्राप्त करते हैं वे असामयिक मृत्यु का शिकार नहीं बनते : वे दुःख दारिद्र्य से दूर रहते हैं उनकी प्रदत्त दक्षिणा उन्हें दिव्य पदार्थों की प्राप्ति कराती है।^३

४ दान-दक्षिणा में दी जाने वाली वस्तुएं

दक्षिणा के अर्थ को स्पष्ट करते हुए जसा कि मोनियर विलियम्स ने बुझाकर गाय' किया है। सम्भवतः यह अर्थ कात्यायन श्रौतसूत्र के आधार पर किया गया है। ३०० सूर्यकान्त ने गो देन का विधान स्वीकार किया है। कात्यायन श्रौत-सूत्र और लाट्यायन श्रौतसूत्र^४ भी ऐसा स्वीकार करते हैं। ब्रह्मि इच्छन्स के लेखकों ने भी दक्षिणा में गाय का ही उल्लेख किया है। ऋग्वेद इसके अतिरिक्त अन्य वस्तुओं को भी दान दक्षिणा में दी गई वस्तुओं के रूप में प्रतिपादित करता है।

पञ्चम मण्डल की एक ऋचा गो दान के साथ अश्व और वस्त्रों को भी दान में दी जाने वाली वस्तुएं प्रोक्षित करती है।^५ सायण ने स्पष्ट रूप से अश्वदा का अर्थ बहूनामशब्दात् शतार' तथा गोदा और वस्त्रदा का अर्थ दमश गोदान और वस्त्रों का देने वाले किया है। अथर्व भी दक्षिणा में स्वर्ण गो अश्व तथा अन्य उनके अवयवों के रूप में प्रदर्शित किये गये हैं तथा दक्षिणा को कवच के समान रक्षाकर्तृ माना गया है।^६ प्रकृत सूक्त की ही एक ऋचा में विभिन्न वस्तुओं का दान से वीन कौन से पदों की प्राप्ति होती है? इसका उल्लेख है। यथा— अश्व दान करने वाले पुरुष सूर्य में मिला जाते हैं। वस्त्र दान करने वाले सोम के

१ तमेव ऋषि तमु ब्रह्मणमाहुयज्ञं य सामगामुक्यशासम् ।

स शुक्रस्य त वी देव तिस्रो य प्रथमो दक्षिणया रराध । ऋग्वेद १०।१०।६

२ उन्वादिवि दक्षिणावन्तो अस्थुय अश्वदा सह ते सूर्येण ।

हिरण्यदा अमर्तत्वं भजते वासोदा सोम प्रतिरत आयु ॥ बृहती १०।१०।२

३ न भोजा मन्नं न ययमीयुन रिष्यन्ति न त्रय ते ह भोजा ।

इदं यद्विश्वं भुवनं स्वस्वतत्सर्वं दक्षिणभ्यो ददाति । बृहती, १०।१०।७।

४ कात्यायन श्रौतसूत्र १।१।२।१३

५ लाट्यायन श्रौतसूत्र ८।१।२

६ ये अश्वदा उत वा सति गोदा ये वस्त्रदा सुमगास्तेषु गय । ऋग्वेद ५।४।२।

७ द्रष्टव्य ५।४।२। पर सायण भाष्य—

न भोजमश्वं सुदुवाहो बहन्ति सुवद्वयो वर्तन्ते दक्षिणाम् ।

भोज देवासोऽवता मरेषु भोज शत्रून्समनीकेषु जेता । बृहती, १०।१०।७।११

पात्र गमन करते हैं और सुवर्ण देने वाले अमृतत्व को प्राप्त करते हैं ।^१ एक स्थल पर मुद्रायें भी दान में दिये जाने का उल्लेख है ।^२ एक राजा ने ऋषि कक्षीयान् को सौ सुवर्ण मुद्राये वषषा आभरण विशेष सौ वेगवान् छोड़ और उत्कृष्ट वषष दान में दिये ।^३ ऋषि कक्षीयान् ने ही उत्तम घोड़ों से युक्त दस रथ भी प्राप्त किये ।^४

इन प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि दान में गो के अतिरिक्त अथ वस्त्र सुवर्ण मुद्रायें, आभरण विशेष और रथादि भी दिये जाते थे ।

५ दान के वास्

ऋग्वेद के अनुसार दान के विभिन्न पात्र इस प्रकार हैं—

(अ) स्तोता—ऋग्वेदिक समाज में कर्मकाण्डी ब्राह्मणों के अतिरिक्त स्तोताओं को भी दक्षिणा का अधिकार प्राप्त था । द्वितीय मण्डल के ग्यारहवें सूक्त की इक्कीसवीं ऋचा में स्पष्ट निर्दर्शन है कि इन्द्र की भवनी दक्षिणा को स्तोताओं के लिये प्रदान किया जाये ।

(आ) ऋषिण—ऋग्वेद—के नवें मण्डल में ध्वस्व और पुरुषति नामक राजाओं ने अवतार ऋषि को एक एक हजार मुद्राय प्रदान की ।^१ अग्रिम ऋचा में मुद्राओं के अतिरिक्त तीस सहस्र वस्त्र भी उपयुक्त दोनों राजाओं ने ऋषि को दान में समर्पित किये ।

यद्यपि ऋषि कक्षीयान् को एक राजा से सक्को स्वर्णाभूषण सौ वेगवान् छोड़े और सौ उत्कृष्ट वषष दान में प्राप्त हुए ।^२ प्रथम मण्डल में ही कुक्षीयान् को

१ उच्च। वि दक्षिणाव तो अस्थुय अश्वदा सह ते सूर्येण ।

हिण्यदा अमृतत्व भजते वासोऽसोम प्रतिरत आयु । बही १०।१०७।२

२ स स्त्राणि ददमहे । बही ६।५८।३

३ शन राजो नाधमानस्य निष्कान् छतमश्वान् प्रयतान्त्सद्य आदम् ।

शतं कक्षीर्वा असुरस्य गोना दिवि श्वोऽजरमा ततान । बही १।१२६।१

सायण के अनुसार निष्क का अर्थ है—“निष्कान् आभरणविशेषान् ध्रुयताविशेष विशिष्टानि वा सुवर्णानि । देखिये प्रस्तुत ऋचा पर सायण भाष्य ।

४ उगमा दयावा स्वन्वेन दक्ष वधूमतो दश रथासो अस्थु । बही, १।१२६।३

५ नून सा ते प्रति वर जरित् कुहीयाद द्र दक्षिणा मघोनी ।

शिक्षा स्वीतृभ्यो याति वग्मनो नो बहुव् वदेम निदके सुवीरा । बही २।११।२१

६ ध्वस्वयो पुरुषस्त्वोर सहस्राणि ददमहे । तरत्स मन्वी धावति । बही ६।५८।३

७ आ ययास्विशत तमा सहस्राणि च ददमहे । तरत्स मन्वी धावति ।

बही ६।५०।४

८ शन राजो नाधमानस्य निष्कान्छतमश्वान् प्रयतान् त्सद्य आदम् ।

शतं कक्षीर्वा असुरस्य गोना दिवि जयोऽजरमा ततान । बही १।१२६।२

राजा द्वारा प्रदत्त उत्तम वस्त्र वाले घोड़ों से युक्त दश रथ और साठ सहस्र गीलों की प्राप्ति का उल्लेख है ।^१

(इ) **दीन क्षुधास्त तथा पीडित**—दान सूक्त में कहा गया है कि जो धन और अन्न का स्वामी अन्न को चाहने वाले दरिद्रता से पीडित और घर आकर मांगने वाले को भी कुछ न देने से अपना मन कड़ा कर लेता है उसे कोई सुखी नहीं बताता ।^२ अन्वत् भी वही दानी कहा गया है जो अर्घ्य आन की वाछा वाले घर पर जाकर मांगने वाले और अभाव पीडितों को दान देता है । ऐसे व्यक्ति के शत्रु भी मित्र हो जाते हैं ।^३

इस प्रकार इन ऋचाओं से यह स्पष्ट होता है कि भिखारियों दीनों और बलितों को तथा जो भी द्वार पर आकर दाचना करता था ऋग्वेदिक समय में सबको दान की प्रथा प्रचलन में थी ।

६ अग्रानी कृपण की भर्त्सना

ऋग्वेदिक समाज दान आदि सुप्रवर्तियों का पोषक रहा है इसके विपरीत जो धनसम्पन्न व्यक्ति दूसरों की सहायता नहीं करते और बठोर एवं अनुदार चित्त वाले होकर स्वतः मोगानुरक्त रहते हैं उनकी अत्यधिक निन्दा करता है साथ ही उनके अशुभ की भी कामना करता है ।

बड़ स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि जिसने इस धन को दिया है उसकी निन्दा मन करो किन्तु कृपण व्यक्ति को तो उषा भी न जगाये ऐसा निर्देश है । ऋक १।१२४।१ में भी उषा को जगाने की जगाने और कृपणों को न जगाने का सन्देश है ।^४

अनुसार मन वाले व्यक्ति के यहाँ भोजन नहीं करना चाहिये । जो मित्र और देवता को न देकर स्वयं ही भोजन करते हैं वे साक्षात् पापी कहे गये हैं ।^५ अग्रानी

१ उप मा भयावा स्वनेयेन दत्ता वधूमतो ददा रयासो अस्थु ।

यष्टि सहस्रमनु गव्यमागात् सनत् कक्षीवा अभिपित्वे आहूम् ।

ऋग्वेद १।१२६।३

२ य आधाय चक्रमानाय पितृवोऽन्नवान्त्सन्नाफतायोपजग्मुषे ।

स्थिर मन कुरमुते सेवते पुरोतो चित्स मडितार न वि ते । वही १०।११७।२

३ स इदंभोजी यो गृह्ये ददात्यनकामाय चरते कृणाय ।

अरमस्म भवति यामहूता उतापरीषु कृणुते सखायम् । वही १०।११७।३

४ मा निवत्त य इमां महय राति देवो ददौ मर्याधि स्वधावान् । वही ४।५।२

५ अक्षिन् अन्त पणय ससन्वबुध्यमानास्तमसो विमध्ये । वही ४।५।३

६ प्र बोधयोज पृणतो मवोष्यबुध्यमाना पणव ससन्तु । वही १।१२४।१०

७ मोषयन विदते अप्रचेता सत्य ब्रवीति वष इत्सं तस्य ।

नायमर्षं पुष्यति नो सखाय केवलायो भवति केवलादी । वही १०।११७।६

धनवान् के प्रति बाधता भी न करे क्योंकि वह व्यक्ति जो अन्न आंगने पर, होते हुए भी देने की इच्छा न रखता हो वह मित्र कहलाने योग्य नहीं है।^१ एक अन्य ऋचा इसी भाव को वुष्ट करती है जिसमें कृपण की साक्षात् मित्रता की गयी है कि जो क्षुधात को भी अन्न नहीं देता और अपने हृदय को कठोर ही बनाये रखता है स्वयं भोजन कर लेता है उसे कोई भी सुख देने में तत्पर नहीं होता।^२

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि ऋग्वेद धनवान् कृपणों की भरसक अवगर्हणा करता है। कृपण व्यक्ति को समय पड़ने पर किसी का सम्बल प्राप्त नहीं होता है। दान न देने से क्षुधातों और पीड़ितों की दुर्भावनायें एवं दुराशीर्षें उनके अमंगल की कामना करती हैं और समाज में भी उन्हें सम्मानित स्थान नहीं मिलता।

७ दान न देने से हानियाँ

दान न देने से होने वाली हानियों का उल्लेख ऋग्वेद में इस प्रकार मिलता है—

(अ) कृपण व्यक्ति से कोई भी मित्रता का भाव नहीं रखता। बलुष मण्डल के पञ्चवीसवें सूक्त की सातवी ऋचा में वामदेव ऋषि ने कहा है कि— इन्द्र सोम का अभिषेचन न करने वाले धनवान् होने पर भी कृपण मनुष्य के हाथ मित्रता नहीं करता। वह इन्द्र इस कृपण के निरर्थक धन को नष्ट कर देता है और कजूस को मार देता है।^३ इस प्रकार कजूस व्यक्ति भी मन्त्री कोई भी स्वीकार नहीं करता और न स्वयं उसकी ओर मित्रता का हाथ बढ़ाता है। इससे ज्ञात होता है कि अदानी का सामाजिक स्तर उसकी दुर्भावना के कारण धन धन नीचे गिरता चला जाता है और सभ्य सामाजिकों के मध्य उसका समुचित आदर नहीं किया जाता।

(आ) मनुष्यों को दान से तृप्त करने वाले व्यक्ति दुःख और पाप को प्राप्त न हा किंतु इनमें अतिरिक्त अर्थात् अदानी शोक को प्राप्त हो। दान न देने वाले को तो प्रत्येक स्थल पर न्यूनताओं का स्वीकर्ता प्रदर्शित किया गया है। मानसिक सुख और शान्ति भी उसका परित्याग कर देती है उनके स्थान पर शोक अपना परिधान उसे पहना देता है।

१ न स सखा यो न ददाति सख्ये सखाभुवे सखमानाय पितृषु ।

अपास्मात्प्रेयान्न ततोको यस्ति पणतमयमग्न चिदिच्छेत् । ऋग्वेद १०।११७।४

२ य आश्राय श्वकमानाय पितृबोऽन्नवान्सनफितायोपजग्मुषे ।

स्थिर मन कृणुते सेवते पुरोतो चित्स मडितार न बिन्दते । बही, १०।११७।२

३ न रेवता पणिना सख्यमिन्द्रोऽनुवृत्ता सुतपा नं वृणोते ।

आस्य वेद सिद्धति हन्ति जगं वि क्षुब्धये पवतये केवलो भूत् ।

४ सा पूणन्तो दुरितमेन आरन् मा आरिषु सूरके सुव्रतास ।

अन्यस्तेषां परिधिरस्तु कश्चिदपणस्तमभि सं बन्तु शोका । बही, १।१२५।७

(इ) दानशील का कल्याण प्रत्येक समययशील व्यक्ति करता है किन्तु अदानी का कल्याण करने में कोई भी समर्थ नहीं होता। समय पर कोई उसका सहायता नहीं करता।^१

(ई) प्रस्तुत ऋचा में ही यह कहा गया है कि दानशील व्यक्ति के धन में कदापि घुनता नहीं आती।^२ इन्द्रदेव भी केवल दानियों के लिये भोजनादि की व्यवस्था करते हैं।^३ इसमें शाल होना है कि दान न देने वाले व्यक्ति अग्नादि को घने घाल दवा की कृपा से भी बन्धित रह जाते हैं।

(उ) धदानशील व्यक्तियों के प्रति हुनन की भावना भी ऋग्वेदिक समय में बलवती रही। एक स्थल पर सरस्वती अदानशील पणि का शोधन करती हुई प्रशंसित की गई है। सोमदेव से यह प्राशन की गई है कि 'आपकी मित्रता चाहने वाले इन पणियों को मारो।' एक अन्य ऋचा में अग्नि देव द्वारा कृपणों के पतन करने का उल्लेख प्राप्त होता है।^४ अकृत सभी सन्धियों में यह स्पष्ट हो जाता है कि अग्नी की मानहानि के साथ साथ प्राणहानि भी हो सकती है जो उसके लिये अतीवघातक है।

(ऊ) अदानी वणिक का बल भी अथको प्राप्त करता ही चला जाता है। अग्नि देव उसके बल को घटाते हैं। इन्द्र कृपण वणिकों से धन लेकर यज्ञ को करने वाले यजमानों को प्रदान करते हैं।^५ इस प्रकार अदानी कृपण वणिकों का धन दबता हरण कर लेते थे। एक अन्य स्थल पर भी पणिक धन हरण का उल्लेख मिलता है।^६

८ दानशीलता की प्ररणा के लिये प्रायनाय

जो अदानी है उनसे सम्बन्धित घृणा और अवहेलना का भाव ऊपर वर्णित

१ ऋक० १०।११७।१

२ वही।

३ दाणुषे वि भजानि भोजनम्। वही १०।४८।१

४ इवमद्वाराद्रभसमृणम्युत दिवोदास बध्राश्वाय दाणुष।

या शश्वन्तमावच्छादावस पणि ता ते दात्राणि तविषा सरस्वति ॥

वही ६।६१।१

सायण के अनुसार—पणि का अर्थ है—पणि पणनशील वणिज अदातृजन। द्रष्टव्य प्रस्तुत ऋचा पर साक्षात् आध्य।

५ जही न्यत्रिण पणि वको हिष। वही ६।५१।१४

६ यत्रतून् ग्रथिनो बृधवाध पगिरिश्वादा अयध्या अयज्ञान्। वही ७।६।३

७ स सत्पति शवसा हन्ति वज्रमग्न विप्रो वि पणमति वाजम्। वही ६।१३।३

८ सभी पण्डरजति भोजन मुखे वि दाणुषे भजति सुनर वसु। वही, ५।३४।७

९ त्व सोम पाणिभ्य आ वसुगत्यानि वारय। तत् तत्तुमर्चयद। वही ९।२२।७

किया जा चुका है। ऋग्वेद में न केवल इनकी, इनके अशुभ की कामना ही वर्णित है अपितु उनके मन को संवारने का आग्रह भी मिलता है। पूषा देवता से आर्षेया की गई है कि वह लोभी को दानशील बनाकर उसकी हृदयगत कठोरता का परि-
वारण करे।^१ इस सम्पूर्ण सूक्तों में पशियों के हृदय को क्षान्तिरित करके उनसे उदार भावनाओं के प्रकटन की कामना अभिव्यक्त होती है।

ऋग्वेद में सत्कार्यों से बनाजन करके सद्बलियों में लगाने की भावना अधि-
लक्षित होती है। यथा—वज्र से बृहस्पति देव की विधिवत् अर्चना करके उनसे सतान और बलयुक्त ऐश्वर्य की प्राप्ति का उल्लेख प्राप्त होता है।^२ इसी प्रकार अनेक द्रव्यो से प्रायना की गई है कि वे वषष्ट रूप से धन ऐश्वर्य प्रदान करें, जिससे वह धन दान आदि सुकृत्यों में व्यय किया जा सके।^३

२ दुराचरण

(क) चोरी—ऋग्वेद में चोर और डकैतों का अस्तित्व तत्कालीन कुप्रवर्तियों की ओर इंगित करता है। ऋग्वेद इस ओर से विमुक्त नहीं है। यत्र-तत्र उनके दण्ड विधान की परम्परा भी अभिलक्षित होती है। चोर के लिये ऋग्वेद में अनेक शब्द प्रयोग में आये हैं। यास्क ने अपने निघण्टु में चोर के अनेक नाम दिये हैं। कि तु उनमें से सभी ऋग्वेद में नहीं है। ऋग्वेद में चोर तथा डाकू के लिये प्रयुक्त शब्दों में से कुछ इस प्रकार है—

१ चोरों के लिये प्रयुक्त शब्द

(अ) ताम्रु—चोरी की यह टोली रात्रि में चोरी करने निकलती थी और सूर्योदय से पूर्व ही भाग जाती थी।^४ ये पशु १ और दस्तों^५ की चोरी करते थे। एक अन्य ऋचा^६ से भी विदित होता है कि ये पशु चोर होते थे। वन की गहन

१ आदित्य त विदाधूणे पूषदानाय चोदय ।

पणविचिद्धि अना मन । ऋग्वेद ६।५३।३

२ बही ६।५३

३ एवा पित्रे विश्वदवाय वृष्ण यज्ञविधेम जमसा हविभि ।

बृहस्पते सुप्रजा वीरवतो वय स्याम पतयो रयीणाम् । बही ४।५०।६

४ बही १।८१।६ १।१।६ १।६१।६ १।११।२० १।४७।१, ३।६२।४,
६।६५।३ ७।८१।३ ८।७१।६ १।२३।३

५ निघण्टु ३।२४

६ अपत्ये तायवो यवा नससा यमवकुम्भि । सूराय विश्ववससे । ऋग्वेद १।५०।२

७ अब राजन् पशुपुत्रं न ताम्रु सजा वत्स न दाम्नो वसिष्ठम् । बही ७।८६।४

८ उत स्थेन वस्त्रमग्निं न ताम्रु भनु क्रोशन्ति क्षितयो मरेषु । बही ४।३८।५

९ पद्वा न ताम्रु गुहा वतस्त वषो मुवानं नवो बह्वन्तम् । बही, १।६५।१

हुआओं में निवास क ते थे' और वहीं अपने धन की रक्षा करते थे ।' सामांय जन से छिपकर रखते थे । उनके दृष्टिकोण से अन्वय होकर रहते थे । लोग जब इन चोरों को देख लेते थे तो चिल्लाते थे ।'

(आ) तस्कर—चार का एक अन्य भेद 'तस्कर' कहलाता था । तस्कर रात्रि में गहन अन्धकार का लाभ उठाकर अपने पाप कर्मों को किया करते थे ।' तस्कर दकैती करते थे जैसा कि ऋग्वेद में वर्णित है ।' राह चलते पथिकों को पकड़कर उन्हें रस्सी से बांधकर घन लूटते थे । ये ऐसे व्यक्ति थे जो भयावह जंगलों में छिपे रहत थे और अपना जीवन सकटों में डाले रखते थे (तन त्यजा वनगू) । एक स्थान पर वर्णित है कि तस्कर को देखकर कुत्त भौकत थे' अतः इससे संकेत प्राप्त होता है कि ये चोरों में भी चोरी करते थे । सायण के अनुसार छिपकर घन हरण करने वाले स्तेन नामक चोर होते हैं और खुलकर घन लूटने वाले तस्कर' कहलात हैं । तस्कर सबके धन को जानने वाले थे ।' इन्द्र देव से प्रार्थना की गई है कि गाँव नष्ट न हो और उन्हे चोर न चुरायें' इससे स्पष्ट होता है कि तस्कर गाँवों में चुरा ले जाया करत थे ।

(इ) स्तेन—यह शब्द तस्कर का समानार्थी है । स्तेन समुदाय भी रात्रि में ही चोरी करने हेतु घूमता था । इनको देखकर भी तस्त्रों की भाँति कुत्त भौकत थे ।' माग तस्करों की अपेक्षा स्तेन घरेलू चोरों के लिये प्रयुक्त हुआ है क्योंकि चोरों के रूप में इनका उल्लेख है । गौओं के लिये कामना की गई है कि चोर इनका स्वामित्व प्राप्त न करें' दक्षम मण्डल की एक ऋचा से विदित होता है कि पशुधन चुराते समय यदि चोर पकड़ा जाए तो वह गौओं के गोष्ठ को लाप जाता था ।' स्तेन से मनुष्य अशानुर रहना था । अतः वरुण देव से उनसे तथा कुष्ट

१ ऋग्वेद १।६५।१

२ पद न तायुगुणा दधानो मशो गये चितपानत्रिमस्य । बही ५।१५।५

३ बही ५।३८।५

४ एत उत्ये प्रत्यध्वन् प्रदोष तस्करा इव । बही १।१६।१५

५ तनूयजेव तस्करा वनगू रक्षताभिर्गभिरभ्यधीनाम् । बही १०।४।६

६ स्तेन राय सारमेय तस्कर वा पुन सर । ऋक् ० ७।५५।३

७ प्रच्छन्न श्वतागहारी स्तेन प्र गत श्वतागहारी तस्कर । द्रष्टव्य ७।५५।३ पर सायण आध्य ।

८ पथ एक पीपाय तस्करो यथा एष वेद निधीनाम् । ऋक् ० ८।२६।६

९ न ता मशन्ति न दधाति तस्करो नासामामित्रो व्यधिग दधर्षति । बही ६।२८।३

१० बही ७।५५।३

११ मा व स्तेन ईशत माधक्षत्र परि वो ह्वेती रुद्रस्य वज्रा । बही ६।२८।७

१२ अतिविश्वो परिष्ठा स्तेन इव व्रजममयु । बही १०।६७।१०

व्यक्तियों से रक्षा करने की प्रार्थना की गयी है ।^१ इसीलिये यज्ञ-समय देवताओं से इनके भय से निवारण हेतु स्तुतियाँ ऋग्वेद में मिलती हैं ।

ऋग्वेद में चोरो के उपयुक्त तीन भेद जति प्रसिद्ध हैं किन्तु इनके अतिरिक्त कुछ अन्य नाम भी प्रयोग में आये हैं । जैसे—तववा ' रिफ ' तायु, ' बनर्गु ' हुरश्चित् ' मुषवान् अधर्शस ' और वक ' ।

इनमें से अधिकांश शब्द दुष्ट एव हानिप्रद व्यक्तियों कथवा चोरो के विशेषण के रूप में आये हैं । जैसे रिपु ' और वृक ' अनेक बार स्तेन के साथ प्रयुक्त हुए हैं । अधर्शस चोरवाचक रिपु व स्तेन के साथ भी उल्लिखित है ।^२ पूषन् देव से चोरो को नष्ट करने की प्रार्थना है ।^३

२. बेवताओं से चोरों के विनाश व उनसे रक्षा हेतु प्रार्थनायें

ऋग्वेद में घर और माग में व्यक्ति की सुरक्षा के लिये अनेक देवों से प्रार्थनायें की गई हैं इन्द्र देव की माग को निर्विघ्न करने के लिये स्तुति की गई है ।^४ बहस्पति दक्षता में प्रार्थना की गई है कि वे हमें चोरो के भय से बचायें (मा न स्तेनैर्म्यो)^५ पुन घर और जंगल सबल शत्रुओं आदि से रक्षा करने का आग्रह किया गया है ।^६ इन्द्रदेव से चोरो को भगाकर मगल करने की कामना की

१ स्तनो वा यो विस्सति नो वृको वा त्व तस्माद् वरुण पाह्यस्मान् ।

ऋग्वेद २।२८।१०

२ वही १।६६।१

३ वही २।२३।१६ ५।३।११ ८।६०।८ २।३४।६ ७।१०४।१० १०।१८५।२, ५।७६।६ ६।५।१।३

४ वही १।५०।२ ४ ४।३८।५ ५।१५।५ ५।५२।१२, ६।१२।५ ७।८६।५

५ वही १०।४।६

६ वही १।४-।३ ६।६८।११

७ वही ४।४२।३

८ वही १।४२।४ २।४३।३ ६।२८।७ ८।६०।८, १०।१८५।२

९ वही १।४२।२ २।२८।१० ६।५२।१४

१० वही २।२३।१६ ५।३।११ ६।५१।१३

११ वही २।२८।१०

१२ वही २।४२।३ ६।२८।७

१३ वही, ६।५३।४ १।४२।३

१४ वही १।१२६।६

१५ वही, २।२३।१६

१६ वही, ६।२४।१०

गई है ।^१ सप्तम मण्डल में कहा गया है—हे अग्ने ! जो चोर अथवा दुष्ट हमारे अन्न को नष्ट करें अथवा गौ अथवा और सन्तान आदि को नष्ट कर, वह हिंसित हो और सन्तान सहित नियूल हो जाएँ ।^२

३ दण्डविधान

चोरी जसा अपराध करने वाले व्यक्ति को बिबिध दण्डित किया जाता था । पंचम मण्डल की एक ऋचा^३ से स्पष्ट विदित होता है कि राजा चोरो को संतप्त करता था अर्थात् अपराध के अनुसार पर्याप्त दण्ड-व्यवस्था का विधान था । चोरो की लूट के लिये श्वानों का अस्तित्व भी प्रकाश में आया है । स्पष्ट अंकित है कि चोरों को देखकर कुत्त भौंकते थे ।^४ चोर को देखकर व्यक्ति चिल्ला कर उसका पीछा करते थे^५ सम्भवतः पकड़े जाने पर उसको दण्ड दिया जाता होगा । बबिक इण्डेक्स के लेखकों के अनुसार चोरों को जम्मो से बांधने की प्रथा का स्पष्ट संकेत है^६ किन्तु यह ठिक स्पष्ट प्रतीत नहीं होता ।

(ख) व्यभिचार

व्यभिचार को आय जाति में विवाहिता स्त्री द्वारा पति के बिरुद्ध किया गया शम्भीर अपराध माना जाता था । ऋग्वेद में प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर स्पष्ट होता है कि यद्यपि व्यभिचार अनतिक्रम्य आचरण है तथापि तत्कालीन समाज में यह विद्यमान था । उस समय भी अनाचार होता था । यद्यपि इस प्रकार के स्त्रियों की पुराकथा शास्त्रीय व्याख्याओं में कोई औचित्य नहीं है तदपि सूक्तों के आधार पर भी अनाचार सम्बन्धों की सामान्यता के विषय में कोई निष्कर्ष निकालना अति कठिन है ।

व्यभिचार की प्रवृत्ति उस समय विद्यमान थी इसकी पुष्टि के लिये विभिन्न दृष्टिकोणों से इस विषय पर दृष्टिपात करना आवश्यक है ।

(१) अथवा सन्तान

आठवें मण्डल के एक सूक्त में ऋषि स्वयं कुमारी कन्या के पुत्र थे जिनका नाम था बशोश्बय । इसी सूक्त की एक ऋचा में पशुधवा को कन्या का पुत्र

१ ऋग्वेद ६।१।१३

२ वही ७।१०।१०

३ नेत् त्वा स्तेन यथा रिपु तपाति सूरौ आचषा सुजात अश्वसूनुत ।

वही ५।७।६

४ स्तेन राय सारमेय तस्कर वा पुन सर । वही ७।५।३

५ उत स्मैर्न जस्वमपि न तामुभनु कोकति सितयो भरेषु । वही, ४।३८।५

६ वही ७।८।५

७ वही ८।४६

कहा गया है ।^१ अनुबं मण्डल में परावृक्त को अनु का पुत्र कहा गया है । ऋग्वेद में ऐसी कथाओं को जो विवाह योग्य अवस्था होने पर भी पितृपुत्र से ही वास करती थीं अनु कहा जाता था । डॉ० शिवराज शास्त्री ने दुरावती काव्य का मत उद्धृत करते हुए ऐसा लिखा है ।^२

एक अय स्थल पर स्पष्टतया अनु के एक ऐसे पुत्र का उल्लेख हुआ है, जिसे चींटियों ने खा लिया था । इससे निम्नित होता है कि अविवाहित कथाओं के भी पुत्र होते थे । स्पष्टतया यह तत्कालीन व्यभिचार का ही परिणाम था । व्यभिचारिणी स्त्री अनतिक सम्बन्ध के कारण उत्पन्न सन्तान को लोक भय के कारण दूर छोड़ देती थी ।^३ 'रहसूरिव को स्पष्ट करत हुए सावण ने लिखा है—जो स्त्री अय के द्वारा स्थापित गम के कारण अज्ञात प्रेक्ष में संतति को जन्म देती है वह व्यभिचारिणी स्त्री है । कतिपय विद्वान् इसी ऋचा के आधार पर ऋग्वेदिक काल में कथा वध का प्रचलन स्वीकार करत हैं ।^४ किन्तु सूक्ष्म दृष्टि से अवलोकन करने के उपरान्त निःसंदेह यह अवघ सन्तान की पोषक ऋचा है न कि कथा वध की ।

इस प्रकार स्पष्ट होता है कि ऋग्वेद में अवध प्रेम-सम्बन्ध के परिणामस्वरूप उत्पन्न सन्तान के परित्याग के सदम मिलते हैं । वाजसनेयि संहिता^५ में भी कुमारी पुत्र की चर्चा की गई है ।

(२) व्यभिचार एवं अनाचरण के प्राप्त प्रसंग

भ्रातृविहीन कथा विवाह न हो सकने के कारण कुमागगामी हो जाती थी । दुराचारिणी स्त्रियाँ व दुराचारी पुरुष दोनों ही घृणा पूर्ण दृष्टि से देखे गये हैं । इससे विदित होता है कि यह पापाचरण यद्यपि सामाजिक कुरीति के रूप में था तथापि यह कोई आहत कृत्य नहीं था । समाज इसे मान्यता प्रदान नहीं करता था । ऐसे लोगों के प्रति ऋग्वेद में घृणा और अवहेलना का भाव प्राप्त होता है ।^६

१ दानास पृथुश्वस कानीतस्य सुराघस । ऋग्वेद ८।४६।२४

२ उत त्व पुत्रमपुत्र परावृक्त मतक्रतु । बही ४।३०।१६

३ उद्धृत—ऋ० वा० सं० पृ० २६६

४ धृतव्रता आदित्या इषिरा आरे मत् कत रहसूरिवाम । ऋग्वेद २।२९।१

५ वस्टरमार्क अरिजिन एण्ड डेबलफमेट आफ भारत आइडियाज । पृ० ३६३ ४१३

६ वा० सं० ३०।६

७ अभ्रातरो न योषणो व्यन्त पतिरिपो न जनयो दुरेवा ।

पापास सन्तो अनृता असत्या इव पदमजनता गभीरम् । ऋग्वेद ४।१५।५

८ यस्त्वा भ्राता पतिभूत्वा जारो भुत्वा निपद्यत ।

प्रजा यस्त जिघासति तमितो नाशयामसि । बही १०।१६२।५

एक से अधिक पुरुष एक स्त्री को प्राप्त करते थे जिसका उल्लेख रक्षोहृण सूक्त से प्राप्त होता है। यह व्यभिचार का संकेत है। युव पुरुष के लिये युवतियाँ नमित होती थी और कामुक व्यक्ति उन कामनापूर्ण स्त्रियों को भली भाँति प्राप्त करता था।^१ प्रथम मण्डल में कुमार्यामी पुरुष (वृजिनवतमि नर) का वधन मिलता है। अक्ष सूक्त में लिखा है कि जब जुआरी अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति जुग में हार जाते हैं सब प्रतिपक्षी उनकी पत्नी पर अपना अधिकार कर लेते हैं और उसे प्रताड़ित करते हैं।^२ अथ सूक्त में ही जुआरी पास के पास जाने को जारिणी से उपभूषित करता है। कहना है — जिस प्रकार दुराचारिणी स्त्री सदैव अपने प्रेमी के पास जाती है उसी प्रकार मैं भी लाल-मीले रंग वाले पासों की आवाज को सुनकर आकर्षित हो अवश होकर इनके पास चला जाता हूँ।^३ ऋग्वेद में केवल एक स्थल पर 'जारिणी' शब्द का प्रयोग मिलता है।^४

(१) जार शब्द का प्रयोग

ऋग्वेद में जार शब्द का प्रयोग बहुधा हुआ है और यह युवती विषयक शब्दों के साथ प्रयोग में आया है जिसका अर्थ है प्रमी। ऋग्वेद में यह शब्द पति के अर्थ में नहीं है क्योंकि अविवाहिता कन्याओं के साथ इसका प्रयोग प्राप्त होता है विवाहिता स्त्रियों के साथ नहीं। डा० शिवराज शास्त्री ने इस शब्द की उचित व्याख्या की है। उत्तर वैदिक काल में जार को बुरे अर्थों में ग्रहण किया गया है उसे उपपत्ति आदि कि तु ऋग्वेद में ऐसा प्रतीत नहीं होता क्योंकि देवताओं के लिये भी जने आदित्य, अग्नि और सोम के लिये जार शब्द का प्रयोग आया है। इसमें प्रतीत होता है कि जार शब्द ने योन सम्बन्ध का भाव युक्त नहीं था कि तु प्राप्त सदर्भों के साध्य के आधार पर कन्या और जार में अबैध सम्बन्धों की सम्भावना को कल्पना से बिल्कुल ही परे की बात मानना भी उचित नहीं है।

१ गवेद्यान युवतयो नमत यीमुषा नृशतीरेत्यच्छ ।

स जानते मनसा स चिकित्सन्वयवो धिषणापश्च देवी । ऋग्वेद १०।३०।६

२ बही १।३।१६

३ अन्ये जाया परिमशत्यस्य यस्यायुधद्वन्द्वे वाज्यम् । बही १०।३६।४

४ यदादीध्ये न त्विषाण्येभि परायद्भययोऽहं हीये सविध्यम् ।

मुत्पाश्व बभ्रवो वाचमक्रत एमीदेवा निष्कृत जारिणीव । बही १०।३४।५

५ बही १०।३४।५

६ बही १।६६।८ ५।१४ ६।३२।५ आदि ।

७ बही, ऋक० पा० स० पृ० ३३६

बही, ७।७६।३

८ बही १।६६।१ १०।३।३ ५।७।६, १०।७, ५ ।

९० बही ६।६६।२३ १०।१।४

ऋग्वेद में 'कुमारी-पुत्र' का उल्लेख भी मिलता है जैसा कि 'अवध सत्ताम' में बताया गया है। अथर्व भी अनेक बार इस शब्द का प्रयोग हुआ है।

(४) पिता-पुत्री में यौन-सम्बन्ध

हिन्दू समाज में निकट सम्बन्धियों का जैसे भाई, बहिन, पिता-पुत्री एवं अन्यो का विवाह पाप समझा जाता है और इसे सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था। बहुत से गवेषको ने विभिन्न ऋचाओं के आधार पर ऋग्वेद में पिता और पुत्री में यौन-सम्बन्धों की कल्पना की है। जैसे—'पुत्रीय' और 'दक्षय' आदि मण्डनों में। अथर्व भी कुछ ऐसे प्रसंग हैं जो इस सन्दर्भ में उद्धृत किये जाते हैं। इन सभी उद्धरणों का सूक्ष्म दृष्टि से अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि ये समस्त उदाहरण देवताओं से सम्बन्धित हैं। देवता आख्यानों के आधार पर इस अनैतिक सम्बन्ध की कल्पना तत्कालीन समाज के प्रति आयाय है। हमें कोई भी ऐसा उदाहरण प्राप्त नहीं होता जो लोक सम्बन्धी हो और उसमें पिता-पुत्रीता अनाचार से युक्त हो। कतिपय ऋचाओं के अर्थ हतने अस्पष्ट हैं कि उनमें अविचार की श्रणी में रख सकना उचित नहीं है।

(५) भाई बहन में यौन सम्बन्ध

(अ) अनेक ऐसे प्रसंग द्रष्टव्य हैं जो भाई बहिन के अवध सम्बन्ध को द्योतित करते हैं। जैसे अग्नि को अपनी बहिन (औषधियों) में गन्ध स्थापित करने का वचन है।^१ अथर्व अग्नि को ही अपनी बहन (ऊषस) के पीछे पीछे गमन किये जाने का भी वचन है।^२ एक स्थल पर स्पष्टतया देव पूषा को अपनी बहन का जार और जाना का प्रेमी कहा गया है। प्रस्तुत सभी उद्धरण देवों से सम्बन्धित हैं और प्राकृतिक घटनाओं पर आधारित हैं। इसलिये इनके आधार पर किसी भी सामाजिक मायना का औचित्य, अनौचित्य पर विचार करना और निगम लेना न्यायसंगत नहीं है।

(आ) ऋग्वेद में यम यमी सबाद सूक्त^३ को तत्कालीन व्यभिचार की पुष्टि में उद्धृत किया जाता है जिसमें यमी अपने भाई यम से यौन सम्बन्ध का आग्रह

१ ऋग्वेद ७।६।१ ६।३२।५ ६।१०।१४ १।११७।१८ १।१२४।३, १।१५२।४ ६।५६।३ १०।३४।३

२ बही ३।३१।१

३ बही १०।६१।५७

४ बही १।७।१५, १।१६४।३१, १०।६१।६ ६ ७ आदि।

५ बही १०।६१।५ ६ ७

६ अभिन्न-दन्वृषायसे वि वो मदे गर्भं दद्याति आनिषु विप्रस्यते । बही १०।२१।८

७ मद्रो भद्रयासक्तमान आवात्सत्सारं आरी अय्येति भद्रयास । बही १०।३।३

८ बही, १०।१०

करती है किन्तु जैसा कि सूक्त के धारायण से ही स्पष्ट हो जाता है—यम उसका सर्वथा विरोध करता है। इससे विदित होता है कि ऋग्वेदिक ऋषि भाई बहन के अनैतिक सम्बन्धों के विरोध में रहा है और यम यमी सबान् सूक्त को अनैतिक सम्बन्धों के सम्मर्थ में उद्धृत नहीं किया जा सकता।

(ग) जुआ

ऋग्वेदिक समय में यह कुप्रवृत्ति अतिशय रूप से प्रचलन में रही। जुए से उत्पन्न समस्याओं उसके कुपरिणामों उसके प्रति घृणा और जुआरी के मन में इसको छोड़ देने के लिये कामना ऋग्वेद में प्राप्त होती है। इसका विस्तृत विवेचन 'ऋग्वेदिक मनोरंजन' नामक अध्याय में आगे किया गया है।

(घ) ऋण लेने की प्रथा

ऋण लेने की प्रथा भी सामाजिक कुरीतियों में आती है। अत्यंत ऋग्वेदिक साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि उस समय भी व्यक्ति ऋण लेते थे और उससे सम्बन्धित मन स्थितियों का सामना करते थे। समाज में ऋणी व्यक्ति को हेय दृष्टि से देखा जाता था। ऋणी व्यक्ति स्वावलम्बियों की भाँति जीवन यापन करना चाहता था। ऋग्वेद में वरुण देव से प्रार्थना की गई है कि—
 व लिये गये ऋणों को दूर कर। दूसरे के द्वारा कमाये गये धन का उपभोग न करने दे।^१ प्रभातकालीन उषा का आगमन ऋणी व्यक्ति को भोर का संदेश नहीं देता। ऋणी सदैव चिन्ता निमग्न रहता है।^२ ऐसी ऋग्वेद की भावना है। कुटिल चित्त वाला व्यक्ति से ऋण लेना अनुचित रहता है। एक स्थल पर कहा गया है कि कुटिल चित्त वाले व्यक्ति से ऋण नहीं लेना चाहिए।^३ ऋण व्यक्ति की दुष्प्रवृत्तियों का बढ़ावा देता है। ऋणी व्यक्ति भय के कारण अपना घर छोड़कर दूसरों के घर पर रात्रि यतीत कर जाता है और दूसरों के गृहा चोरी की भी वृत्ति करता है।^४ ऋग्वेद में इस दुष्प्रवृत्ति का रूप में ही ग्रहण किया गया है क्योंकि अनकश विविध दलों से ऋण मुक्त करने की प्रार्थना की गई है।

ऋग्वेद में कुरीतियों के प्रति घृणा का भाव प्राप्त है और सदाचरण की प्रेरणा सबल दवा की स्तुतियों में स्पष्ट प्रतीत होती है।

१ ऋग्वेद २।२८।६

२ वही।

३ मा आसुरग्ने अन्वजोक्ण वे मा सस्युदक्ष रिपोभुजेम्। वही ४।३।१३

४ ऋणाया विभ्यद्वानमिच्छमानोऽप्रेषामरतमुप नवतमेति। वही १०।३४।१०

५ वही।

४ ऋग्वेद में मनोरञ्जन

ऋग्वेदिक मनोरञ्जन—

ऋग्वेदिक काल में उत्सृजित मनोबिनोद के साधनों पर विचार करने से प्रतीत होता है कि उस समय में भी नाना प्रकार के मनोरञ्जन के साधनों का आविष्कार हो चुका था। तत्कालीन मानव समाज की क्रमोन्नति की परिपाटी जीव-जन्तुओं से स्वतन्त्र तथा ऊन्नत थी। घुड़ दौड़ घुड़सवारी और रथों की घोड़ ऋग्वेदिक जनसमुदाय के मनोरञ्जन के प्रमुख साधन रहे किन्तु वैयक्तिक योग्यता के मापन हेतु नाना प्रकार की प्रतिद्वन्द्विता मूलक दौड़ों के अतिरिक्त शिकार जैसी क्रीड़ा में भी आर्यगण साग्रह भाग लिया करते थे। ऋग्वेदिक काल में ललित कला का भी पर्याप्त परिचय प्राप्त होता है। नृत्य, गीत और वाद्य तथा प्रहेलिकायें प्रभृति रचनात्मक कला इस विभाग के अन्तर्गत आती है। अथ क्रीड़ा की सम्मोहिनी शक्ति से भी ऋग्वेदिक समाज न्यामोहित हुए बिना न रह सका। सब अवगुणों के होते हुए भी जुआ तत्कालीन मनोबिनोद का एक लोकप्रिय साधन था।

मनोरञ्जन के उपयुक्त साधनों के अतिरिक्त कभी कभी 'समन' नाम के मेले लगते थे जिनमें बड़े-उत्साह के साथ आर्यगण भाग लेते थे। इस प्रकार ऋग्वेदिक काल में मनोरञ्जन के पर्याप्त साधन थे जिनका वर्णन विस्तारपूर्वक क्रमशः प्रस्तुत किया जा रहा है—

१ घुड़सवारी और घुड़दौड़—

घुड़सवारी और घुड़दौड़ ऋग्वेदिक समय का प्रमुख मनोरञ्जन का साधन था। ऋग्वेद में तत्कालीन जनसमुदाय की घोड़ों के प्रति अभिरुचि दशनीय है। पाश्चात्य विद्वानों ने कहा है कि रथ खींचने के लिए घोड़ों का उपयोग होना था किन्तु साधारणतया इन्हें इस कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता था। घुड़ में घुड़सवारी का कोई उल्लेख नहीं मिलता किन्तु इन कार्यों के लिए यह अपरिचित नहीं था।^१ प्रस्तुत उक्ति ऋग्वेद का अनुशीलन करने से सारहीन प्रतीत होती है क्योंकि ऋग्वेद इस उक्ति के विरुद्ध साक्ष्य प्रस्तुत करता है।

(अ) घुड़सवारी—एक स्थल पर अश्व के लिए कहा गया है—देवों की आज्ञाओं को भी पूरा करने के लिए सुन्दर पीठ वाला यह घोड़ा पास आये ऐसा मैंने उत्तम बुद्धियों के बनाये गये स्तोत्र को धारण किया है।^२ अथवा—'तुम्हारे घोड़े किधर है? उनके लगाम कहाँ हैं? किस आधार से अथवा कैसे तुम सामर्थ्यवान् हुए हो? और तुम कथे जाते हो?' उनकी पीठ पर की जोन और नथुने में डाली जाने वाली रस्सी कहाँ रख दी है।^३ और जब इन घोड़ों की आँखों पर

१ वैदिक इण्डेक्स भाग १, पृ० ४२

२ उप प्रायात् सुमन्वेऽधायि मय्य देवानामाशा उप वीतपथः । ऋग्वेद १।१६२।७

३ क्व घोऽश्वः क्व भीषाव कथं लोकं क्व यय । पथं सदो न सोयम ।

बाबुक लगते हैं, पुत्रप्रसूति के समय स्त्रियों की भाँति नेता बीर उन घोड़ों की आँखों का विशेष ढग से निधमन करते हैं ।^१

उपयुक्त सभी ऋचायें घोड़े की सवारी का स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करती हैं । द्वितीय ऋचा में घुड़सवारी के समय धारण किये जाने वाले उपकरणों का उल्लेख किया गया है और अन्तिम ऋचा में गतिवान घोड़े के सयमन का बड़ा सुन्दर और यथार्थ चित्र अंकित है । समय विवरण ऋग्वेदिक काल में घुड़सवारी के प्रचलन को स्पष्ट करता है ।

ऋग्वेद में घड़सवारी के अत्यन्त अनेक सदर्थ प्राप्त होने हैं विविध देवों को घोड़े की सवारी में प्रस्तुत किया गया है । अश्विनी देवों का यवन पक्षी के समान शीघ्रगामी घोड़ों से आना उल्लिखित है ।^२ एक अन्य स्थल^३ पर इन्द्रदेव को अपने तेजस्वी घोड़ों से दूर देश से आने और सोम रस का पान करने का आमन्त्रण दिया गया है । आयन्न पूज्य आवित्यो से अनुरोध किया गया है कि— उनकी जो माया और बन्धन द्रोह करने वाले राजाओं पर फले हुए हैं उन पाशों को प्राययिता रथ पर बैठकर उसी प्रकार पार हो जाए जस घड़सवार कठिन मार्गों को पार कर जाते हैं ।^४ सायण ने अश्वीव पद का अर्थ किया है— अश्वीव यथाशोभनाइव कश्चि स्पुष्टा दुस्तरा मार्गांश्चोत्तमतिक्रामति अथ हृष्टान्त ।

ऋग्वेद के पंचम मण्डल में वीरों (मरुतो) के वेगवान घोड़ों से आने का वर्णन किया गया है ।^५ जो सोमपान करने वाले वीर वेगवान् घोड़ों के साथ शीघ्र आने जाते हैं । वे बहुत सा घन दत्त हैं । इसी प्रकार मित्रावरुण के भी श्रुष्ठ घोड़ों से आने का वर्णन दिया गया है ।^६ अग्निदेव लोहित वण के शीघ्रगामी अश्वों से कल्याणकारी के घर जाते हैं ।^७

१ जघन आन् एषा वि सक्था निरो यमु । पुत्रकृत् न जनय । ऋग्वेद ५।६१।३

२ आ न सोमगुप्त द्रवत् तूय श्यनेभिराशुभि । यातमश्वेभिरश्विना ।

वही ८।५।७

३ आ नो याति परावतो हरिभ्या हयताभ्याम् । हतमि द्र सुत पिब ।

वही ८।६।३६

४ या वो माया अभिद्रहे मजत्रा पाशा आदित्या रिपवे विचृता ।

अश्वीव तां अति यश रथेनारिष्टा उरावा शर्मन त्स्याम । वही २।२७।१६

५ द्रष्टव्य प्रस्तुत ऋचा पर सायण भाष्य ।

६ य ई वहत आशुभि पिबन्तो मदिर मधु । अन्न श्वासि दक्षिरे ।

वही ५।६१।११

७ वही, ५।६१।११

८ वही ५।६४।७

९- वही, २।१।६

सन्तुओं से कभी न हारने वाले विष्णु और ब्रह्म को बादलों पर ऐसे ही चमने को कहा गया है जैसे व्यक्ति मुशिलित्त बौधे चर चढ़ते हैं ।^१ अथवा चूड़ सवारी का एक सुस्पष्ट उदाहरण मिलता है । कहा गया है कि—यदि अश्व को वेग से खींचने के कारण हाफने लगे उसके बैठ जाने पर कभी शायुक/से दु खी किया गया हो, तो जिस प्रकार हविषों को जुवा में डाला जाता है, वैसे ही यज्ञो में सभी दुःख स्तोत्रों द्वारा दूर हों ।^२

प्रस्तुत विवरण से स्पष्ट होता है कि ऋग्वेदिक समाज घुड़सवारी से पूर्णतया परिचित था और उस समय घुड़सवारी प्रचलन में थी रही होगी ।

(क) युद्ध में घोड़ों का उपयोग—सम्भवतः युद्ध क्षेत्र में वीर घोड़ों पर बैठ कर लड़ते थे अथवा अश्वारोहियों की भी सेना रहती थी क्योंकि एक ऋचा में राजा को अश्वविद्या में प्रवीण कहा गया है ।^३ कहा गया है—अश्व विद्या में प्रवीण राजा ने मुझ ज्ञानी को सी मायें प्रदान की हैं ।^४ इससे विदित होता है कि युद्ध में राजा अश्वों का उपयोग करते होंगे ।

एक ऋचा में इन्द्रदेव ने कहा है कि वह शत्रु सेना को हरा दे और प्राय पिता की सनाओ को वापस लौटा ले । दुन्दुभि शब्द के साथ शब्द करती रहे । घड़सवार और वीर शत्रुओं से युद्ध करते हैं इसलिए देव हमारे रथारूढ़ वीर शत्रुओं को जीत लें ।^५

सायण ब्रह्मवर्णा का अर्थ अश्ववाहनत्व करते हैं ।^६ प्रस्तुत कथा में घड़ सवारों और रथारूढ़ वीरों का भी पृथक् पृथक् उल्लेख किया गया प्रतीत होता है ।

एक अथ ऋचा योद्धाभा का घोड़ों के साथ प्रस्तुत करती है—उत्तम घोड़ों वाले तथा सप्राप्त करने वाले योद्धा मुझ बुलाते हैं । ये योद्धा सप्राप्त में चिर जाने पर मुझ (इन्द्र को) ही आमन्त्रित करते हैं ।^७ अथवा इन्द्रदेव को युद्धभामी घोड़ की भाँति अश्वयुक्त वेग से सप्राप्त भूमि में पहुँचने का वचन है ।^८ अश्विनी देवों ने

१ या सानुनि पर्वतानामदाम्या महस्तस्यतुरबंतेव साधुना । ऋग्वेद १।१५।१

२ यत् ते सादे महसा शूकृतस्य पाण्ण्या वा कणयावा तुतोद ।

सुवेव ता हविषो अश्वरेषु सर्वा ता ते ब्रह्मणा सुदवामि ॥ बही ५।६१।१०

३ यो मे भेनूना शत वददभिवर्यया ददत् । तरन्त इव महमा । बही १।१६२।१७

४ बही ५।६१।१०

५ आभूरव प्रप्रावर्तयेमा केतुमद् दुन्दुभिर्वावसीति ।

समश्वपर्णाश्चरन्ति नो नरोऽस्माकमिन्द्र रश्मिनो जयन्तु । बही, ६।४७।३१

६- द्रष्टव्य—प्रस्तुत ऋचा पर लोबण आध्य ।

७ वा नर स्वशवा राजयन्तो मां वृता समरव हवन्ते । ऋग्वेद ४।४२।५

८ बही १०।६६।१०

पेदु मरेज को शीघ्रगामी अश्व प्रदान किया ।^१

युद्धगामी अश्वों का स्पष्टतया निर्देश किया गया है। जब इन्द्रदेव संध्या में उद्योग में, विषम मार्ग में अश्वों को प्रेरित करते हैं तब वे थोड़ा कुटिल मार्ग में भी अन्नरूप आमिष की इच्छा से दौड़ने वाले श्वेन पक्षियों की तरह शीघ्र गमन करते हैं।^२ और भी नीचे प्रवेश में शीघ्र गति से जाने वाली नदियों की तरह भांस के लिए दौड़ने वाले पक्षियों के समान शब्द में भय उत्पन्न होने पर बाहुओं से पकड़े गये रास वाले घोड़े भूमि पर दौड़ जाते हैं और विजय पाते हैं।^३ एक स्थान पर सोमदेव को कहा गया है कि थोड़ा समान प्रेरित किया हुआ तु सवाम-स्थल पर जा।^४ अथवा इन्द्रदेव शत्रु के अंतो को उसी प्रकार अधिकार में करते हैं जिस प्रकार थोड़ा संध्या में जाकर विजय प्राप्त करता है।^५ दशम मण्डल में भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि— हे अग्ने ! जैसे शीघ्र गमन करने वाले अश्व युद्ध की ओर जाते हैं वैसे ही संसार के सब धन तुम्हारी ओर गमन करते हैं।^६

एक ऋचा में इन्द्रदेव से अतिशय बलवान् स्तुति करने वाले सुन्दर यज्ञ करने वाले सुन्दर हव्या न देने वाले तथा संध्या में थोड़ा पर सवार होकर शोभन अश्वों से शत्रु समूह का विनाश करने वाले पुत्र की कामना की गई है।^७

(ख) दक्षिणा (एक अश्वविशेष)—एक अतिशय बेगवान् और युद्ध में विजय कीजने वाले को ऋग्वेद में दक्षिणा कहा गया है निघण्टु में इसे अश्व का पर्यायवाची कहा गया है। दक्षिणा शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में सदेह है इसलिए इसका मौलिक स्वरूप के विषय में निश्चय से कुछ भी कहना कठिन है इस पद का दूसरा अर्थ विकिरणावक कृष्ण धातु से बना प्रतीत होता है इस प्रकार दक्षिणा का अर्थ होना—दक्षि बिखेरने वाला। यह नाम रौष और ब्राह्मण के अनुसार सूर्योदय कालीन ओस गिरना कुहरे का बोधक है।^८ किन्तु लुङ्गिग पिशेल ब्रुक और

१ युद्ध कथनान् अरसोऽमुमुक्त नि पदव ऊहयराशुमरवम् । ऋग्वेद ७।१।५

२ पदिन्द्र सर्वे अर्बन्तश्चोदयासे अहासने ।

असमने अध्वनि बजिने पक्षि श्वेना इव अवस्यत ॥ बही, ६।४६।१२

३ सिध्वरिव प्रवण आशुया यतो यदि कलोशमनु र्वणि ।

आ ये वयो न वदतस्यामिषि गृभीता बाह्वोगवि ॥ बही ६।४६।१४

४ अत्यो न हिबानो अभि बाजमर्ष ॥ बही, ६।८६।३

५ स सुप्रकेतो अभ्यक्रमीद्विचोऽच्छा बाज नतस ॥ बही ६।१०८।२

६ स यस्मिन्विश्वो बभूवि अगमुर्विजात्वा सप्तीवन्त एव ॥ बही १०।६।६

७ य ओजिष्ठ इन्द्र त सु नो वा मदो वृषन् स्वभिष्टिर्ब्रह्मन् ।

सौवर्ष्यं यो वनवत् स्वश्वो ब्रह्मा सभत्सु तासहदमित्रान् ॥ बही ६।३३।१

८ दक्षिण आह्वो लोकी मैत्रमूलर हिन्दी रूपान्तर-सूर्यकान्त) वृ० ३८८

ओल्डमन के अनुसार दक्षिण कोई देवता न होकर दीर्घों में प्रायः जेने वाला एक प्रतिष्ठित शक्ति था, जिसे उसके अग्रतिष्ठ करने के कारण विश्व प्रतिष्ठा प्राप्त हुई ।^१

चार सम्पूर्ण सूक्तों में दक्षिण की पुष्पगिरिमा का यान किया गया है ।^२ बारह बार 'दक्षिण' नाम का उल्लेख हुआ है । अपने बृहत् रूप 'दक्षिणावन्' के साथ बदलकर भी इसका उल्लेख किया गया है । दस बार 'दक्षिणावन्' का उल्लेख मिलता है । यह नाम अन्य वैदिक ग्रंथों में नहीं मिलता । दक्षिण अत्यधिक वेगवान् अश्व है ।^३ यह रथ में सबसे आगे जोड़ा जाता है ।^४ वायु के समान वेगवान् रथ को प्रेरणा देने वाले दक्षिण को सभी मनुष्य हविष होते हुए आनन्दित करते हैं ।^५ मनुष्यों की कामनाओं को पूरा करने वाले तथा वेगवान् दक्षिण के पराक्रम और वेग की मनुष्य स्तुति करते हैं ।^६ यह पथों के मोड़ों पर छसानों चारता हुआ मुड़ जाता है ।^७

दक्षिण की वेगवामिता के लिए इसे परो बाला और पक्षी सदृश भी कहा गया है । इसके परो की तुलना प्रज्वी श्वेन के परो से की गई है ।^८ दक्षिण की उपमा आक्रामक श्वेन से दी गई है जैसे नीचे की ओर सपट्टा मारते हुए झूठे राज को देखकर सभी पक्षी भाग जाते हैं वैसे ही इस दक्षिण को देखकर सभी शत्रु भाग जाते हैं ।^९

दक्षिण बहादुर^{१०} युद्ध में शत्रुओं का संहारक अनुशासन में रहने वाला शीघ्रता से जाने वाली सनाओं पर आक्रमण करने वाला विजयशील अश्व है ।^{११} अत्यन्त तेजस्वी और कड़कने वाली बिजली के समान शत्रुओं का संहार करने वाले इस दक्षिण से आक्रमणकारी भयभीत होते हैं । जब यह दक्षिण चारों ओर से

१ वैदिक माथा माह्योलाजी मक्समूलर हिंदी रूपांतर (सूयकान्त) पृ० ३८८

२ ऋग्वेद ४। ८ ३६४० और ७।४४

३ आशु दक्षिण तमु नुष्टवाम—बही ४।३६।१

उत स्मास्य पनवन्ति जना जूति कृष्टिप्रो अभिमृतिमाशो । बही, ४।३८ ६

ऋजिष्ये श्वेन प्रथितप्सुमाशं बह्वृत्त्यमयो नपति न शूरम । बही ४।३८।२

४ दक्षिणाया प्रथमो वाज्यवांश्च रथानाभवति प्रजानन् । बही ७।४४।४

५ पशुभिर्गच्छ्य त मेघयु न शूर रथतुर वातमिव प्रजन्तम् । बही, ४।३८।३

६ बही ४।३८।६

७ ऋतु दक्षिण अनु सतबीत्सु पथामकास्यन्वापनीकणत् । बही ४।४०।४

८ श्वेनस्येव धजतो बकस परि दक्षिकाण्य सहोजा तरिजत् । बही, ४।४ १३

९ नीवायमान जसुरि न श्वेन अदश्चाच्छा पशुमश्व मूषम् । बही ४।३८।५

१० बही ४।३८।३

११ उतस्य वाजी सहरिऋतावा शुश्रूषमाणस्तग्वा समर्धे ।

तुर यतीषु तुरमन्नुजिष्योऽपि अश्वो विरते रेणुमञ्जन । बही ४।३८।७

हजारों सन्तुओं से लड़ता है तब सखा सबरा हुआ यह भयकर और दुर्निवार हो जाता है ।^१ गले में मासाओं के पहनने के कारण अत्यन्त शोभायमान यह दक्षिणा खमाओ को खबाता हुआ टापें धारता है ।^२ खमाओ को खबाता हुआ यह हतनी तीक्ष्णता से बीडता है कि उसके खुरो से उड़ने वाली धूल से उसका शरीर धूलरित हो जाता है ।^३

दक्षिणा सभी जातियों से सम्बद्ध है । पञ्चजनो मे वह अपनी शक्ति से व्याप्त है जैसे सूर्य अपने प्रकाश से सलिलो मे व्याप्त है ।^४ मित्रावरुण ने अग्नि के समान द्युतिमान उस विजयशील अश्व को पुरुषों को दिया था ।^५

दक्षिणा का आह्वान उषाओ के साथ किया गया है ।^६ उषाओ से प्राधना की गई है कि वे दक्षिणावन की भांति शुद्ध स्थान पर बैठने के लिए पधारें ।^७

दक्षिणा के गुण गान से स्पष्ट आभासित है कि ऋग्वैदिक समाज मे अश्व का बड़ा महत्त्व था । युद्ध में अतिशय रूप से इसका उपयोग किया जाता था । युद्ध में सन्तुओं पर आक्रमण करने के लिए और अपनी रक्षा हेतु अश्व ऋग्वैदिक आर्यों का प्रधान उपकरण था ।

घडदौड—

उपयुक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि अश्व ऋग्वैदिक आर्यों का प्रिय पशु था । घडदौड वैदिक भारतीयों का प्रमुख मनोरंजन था ।

ऋग्वेद मे घडदौड के पथ को काण्ठा कहा गया है ।^१ ऋग्वेद^२ मे और साथ ही बाद के साहित्य मे आजि शब्द का नियमित रूप से एक दौड क आशय मे प्रयोग हुआ है । एक ऋचा^३ मे दौड के पथ को चौड़ा (उर्वी) और उसके विस्तार के नाम को अपावकता अरस्त्रय कहा गया है ।^४ वस्तुतः प्रस्तुत ऋचा का

१ उत स्मास्थ तन्यतीरिव द्यौः शायतो अभियुजो भयन्ते ।

यदा सहस्रमभि वीमयोषीद दुवत स्मा भवति भीम ऋज्जन । ऋग्वेद ४।३८।७

२ सज कृण्वानो जयो न शुष्मा रेणु रेरिहत्किरण ददश्वान । बही ४।३८।६

३ तुर यतोष तुरयन्तुजिष्योऽधि जूवो किरते रेणुमृज्जन । बही ४।३८।७

४ आदक्षिण शवसा पञ्चकृष्टी सूर्य इव उद्योतिषापस्ततान । बही ४।३८।१०

५ यं पूरुष्यो दीदिवासं नाम्नि ददधुमित्रावरुणा ततुरिम् । बही, ४।३६।२

६ बही ४।३६।१ एव ४।४०।१

७ समध्वरायोषसो नमन्त दक्षिणावेव शुषये पदाय । बही, ७।४१।६

८ मा सीमवश वा भागुर्वी काण्ठा हित धनम् । अपावकता अरस्त्रय ।

बही ८।८०।८

९ बही ६।२४।६ २।३५।७, ४।२४।८

१० बही ८।८ । ८

११ वैदिक इण्डेक्स भाग १ पृ० ५४

आशय संदिग्ध है। विचार के विचार से इसका अर्थ है चौड़े का पथ सीधा और बिना झोड़ बाधा होता था।

सम्भवतः चौड़े की प्रतियोगिता में पुरस्कार भी प्रदान किये जाते थे, इसके लिए ऋग्वेद में 'धा' शब्द का प्रयोग मिलता है। पुरस्कार प्राप्त करने के लिए लोग सहर्ष प्रतिस्पर्धा में भाग लेते थे। पुरस्कार के लिए ऋग्वेद में 'कार' एवं 'अर' प्रयुक्त अन्य शब्द हैं।

बुढ़दौह के घोड़ों के समान बीरो का अपने घोड़ों को भी बलिष्ठ बनाने का उल्लेख है। बुढ़दौह के लिए प्रयुक्त अश्वों को बहुधा नहलाया और अलङ्कृत किया जाता था। एक ऋचा में घोड़े को पानी से धोकर बुढ़ किये जाने का वर्णन मिलता है "अन्यत्र कृष्णाश्वो को स्वर्णभूषणों से सजाये जाने का उल्लेख किया गया है।

सम्भवतः ऋग्वैदिक काल में घोड़ों की कमी नहीं थी अपितु ये बहुतायत में होते थे। एक दान स्तुति में एक राजा द्वारा एक ऋषि को चार सौ घोड़ों के दिये जाने का वर्णन है। सप्तसिन्धु घोड़ों के लिए प्रसिद्ध स्थान था। सरस्वती उच्च कोटि के घोड़ों के लिए प्रसिद्ध थी। ऋग्वेद में घोड़ों के लिए बहुत से शब्द प्रयुक्त हुए हैं। यथा—अस्य, "अवन्त" "वाजिन" सप्ति" और ह्य"।

१ वैदिक इण्डक्स भाग १ पृ ५४ (पादटिप्पणी में उद्धृत)

२ ऋग्वेद १।८।१३ ११६।१५ ६।४५।१ ८।८।८ ५।४३।२ १०६।१०

३ वही ५।२६।८ ६।१४।१

४ वही ५।२६।८ ६।१६।५ आदि

५ वैदिक इण्डक्स भाग १, पृ ५४

६ उबन्ते अशवा अर्था इवाजिषु नदस्य कर्णस्तुरयन्त आशुभिः ।

ऋग्वेद २।३४।३

७ पवस्व सोम कृत्वे दक्षापाश्वो न निकतो वाजी धनाय । वही ६।१०६।१०

८ अभि श्याव न कृशनेजिरश्वं नजनेभिः पितरो धामपिबान । वही, १०।६८।११

९ शत वेणुञ्छन् शुन शत वर्माणि म्सातानि । वही ८।५५।३

१० स्वस्था सिन्धु सुरथा सुवासा हिरण्यर्षा लुङ्गता वाजिनीवती ।

उर्णावती युवति सीलमावत्युताधि वस्ते मुभगा मधुवधम् । वही १०।७५।८

११ वही १।३।१० २।४।१८ ६।६।३ ४, ७।६०।३

१२ वही १।५६।१, ३।२।३, ४।२।३ ५।५६।३ ७।५६।१६ आदि

१३ वही ५।६।१ ७।३५।१२, ८।१२०।१२, ६।६७।२५ आदि

१४ वही ३।२०।२, ३।६१।१ ५।६६।६ १।७५।५ १०।७५।८ आदि

१५ वही १।४७।८ २।३।१७, ३।२२।१, ६।५६।३, ६।६६।६ आदि

१६ वही, ५।४६।१, ७।७४।४, ६।१०७।२५

बोहियों की रथों में जोड़ा जाता था।^१ मर्दों के रथ भी बोहियों से जुते धनित किये गये हैं।^२

सम्भवतः बड़ोड़ की भाँति ही रथों की दौड़ भी ऋग्वेदिक युग में प्रचलित थी। अष्टम मण्डल में एक सूक्त^३ की ज़िम्मे के अनुसार रथों की दौड़ से पूर्व किसी प्रतियोगी की प्रार्थना रूप में प्रस्तुत किया गया है।^४

इस प्रकार ऋग्वेदिक समाज में घूँसवारी और बड़ोड़ मनोरंजन के प्रमुख साधन रहे। बोह को पर्याप्त महत्त्व मिला। यहाँ तक कि उसे देवों की कोर्ट में रखकर विविध देवों के साथ उसका आह्वान किया गया।

२ आखेट—

ऋग्वेदिक जन-समुदाय आखेटप्रिय था। किन्तु वैदिक काल में आखेट किसी जाति की आजीविका का साधन प्रतीत नहीं होता। कृषि व्यवसाय रूप में प्रचलित था और पशुपालन का अतिशय रूप में प्रचलन था। मृगया का प्रसंग ऋग्वेद में मिलते हैं किन्तु मृगया का कारण आजीविका भाव के लिए न होकर मनोरंजन पालन पशुओं की जंगली पशुओं से रक्षा और साप ही भोजन की व्यवस्था भी रहा। प्रारम्भिक काल से मृगया का प्रचलन चला आ रहा है किन्तु आखेट सबंधी व्यवस्था के लिए ऋग्वेद ही प्रमुख स्रोत है। ऋग्वेद में पक्षियों और पशुओं दोनों के शिकार का परिचय मिलता है।

(अ) पक्षियों का शिकार—पक्षियों को नियमित रूप से जालों में पकड़ा जाता था। एक स्थान पर इन्द्र का आह्वान करके कहा है कि वह जान-बूझकर जाने तथा मोर के रथ के समान बाल वाले घोड़ों से बाधे जिस प्रकार जाल लिये हुए शिकारी पक्षियों को पकड़ते हैं उन्हीं प्रकार उसे कोई न पकड़े।^५ प्रस्तुत ऋचा में व्याध को पाशिन कहा गया है और जाल के लिए पाश शब्द का प्रयोग आया है।

अन्यत्र^६ प्रथा देवता से प्रार्थना की गई है कि प्रत्येक शत्रु हमारा हरण न करे जिस प्रकार व्याध शिकारी लोग पक्षियों का हरण करते हैं। पाश के लिए ऋग्वेद में बिना शब्द का प्रयोग मिलता है।^७ एक अन्य ऋचा^८ में भी पाश^९ की

१ ऋग्वेद ७।६।१

२ बृहती ५।४।६ ५।६।६ आदि।

३ बृहती, ८।६।९

४ ऋग्वेदिक कल्पर—ए० सी० वास पृ० २२७।

५ आ म न रिन्द्र हरिभिर्याहि मयुरोमभि।

मा त्वा के र्वा न यमवि न पाशिनोऽति श्रेयैव त्रीहृति। ऋग्वेद ३।४।१।

६ मोत सूरौ बह एवा च न शीवा आदधते वे। बृहती, ६।४।१।७

७ मृग्याति रिपु निषया निषापति सुकृतमा मयुभौ भक्षमासत। बृहती, ६।८।१।४

८ अथ उवाचमृगं पूर्वै चक्षुःपु मुख्य स्यान्निघ्नयेक ब्रह्मन्। बृहती १०।७।१।१

निवा कहा गया है । पशुओं का शिकार करने वरखों को 'निघ्रायति' (पशुओं का स्वामी) कहा गया है ।^१

(ब) पशुओं का शिकार—

(क) कुण—कुण को पकड़ने के लिए गड्डों का प्रयोग होता था । ऋग्वेद में कुण के लिए 'ऋय' शब्द आता है ।^२ 'ऋय' मृगवाचक शब्द का शुद्ध रूप है ।^३ ऋग्वेद में हरिष पकड़ने के लिए बनाये गये गर्त को 'ऋयद' कहते थे ।

(ख) बराह—एक ऋचा^४ में बराह के शिकार का वर्णन किया गया है । यद्यपि उक्त स्थल की विषयवस्तु अनिश्चित और पुरातत्वात्मक है तथापि ऐसा प्रतीत होता है कि बराह का पीछा करके उसे मारा जाता था इस काम में सम्भवतः शिकारी कुत्तों का सहारा लिया जाता था ।

(ग) महिष—भैंसे को पकड़ने का भी एक अस्पष्ट साधन प्राप्त होता है ।^५ प्रसक्त स्थल बड़ा दुर्लभ है अतः यह स्पष्ट नहीं है कि पकड़ने का साधन क्या था ? शिकार को बाण से मारा जाता था अथवा जाल या रस्सियों में पकड़ा जाता था । गौर^६ शब्द वषभ की एक जाति के अर्थ में गवय के साथ ऋग्वेद काल से ही प्रयोग में आता है ।^७

(घ) सिंह—सिंह को सम्भवतः गड्ड में गिराकर पकड़ा जाता था ।^८ एक अन्य स्थल^९ पर निम्न स्थान में सिंह को पकड़ने का उल्लेख है जिससे सम्भवतः केवल ठके हुए गड्डों के ही प्रयोग का तात्पर्य है ।^{१०} सिंह को अनेक व्याध भरकर उसका वध करते थे ।^{११}

इस प्रकार पक्षियों और पशुओं के शिकार के कतिपय प्रसंग ऋग्वेद में उपलब्ध होते हैं । उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि ऋग्वेदिक जन-समुदाय केवल युद्धप्रिय जीव ही नहीं अपितु प्रकृत्या वह आखेट का भी प्रमी था । सम्भवतः

१ ऋ वद १।८३।४

२ कुण बन्धनमृषपदाबुधुपशु बलद्योविषपलामेतने कुण । बही, १०।३१।८

३ वैदिक कोश सूर्यकांत—द्रष्टव्य वर्णक्रमानुसार ।

४ बही ।

५ पशान्वस्य अग्निधवपि कर्णे बराहयुविश्वस्मादिद्र उत्तर । ऋग्वेद १०।८६।४

६ उक्त ऋचा के त्रिक्रिय कृत अनुवाद के आधार पर ।

७ तस्माद्भिषा वधन दूरमाय गौरो न क्षेप्नोरबिजेज्याया । ऋग्वेद १०।४१।६

८ बही १।१६।४, ४।२१।८, ५।८।२, ५।७।२, ७।६१।६, ७।८।२ आदि ।

९ सुरर्ण इत्था नक्षत्रा सिवायावद्व परिपद न सिंह । बही, १०।२८।१०

१० यदी गभीन तातवे सिंहामव द्रुहस्पदे । बही ५।७४।४

११ वैदिक इण्डेक्स—भाग २, पृ० ४४८ ।

४ संवत्तो नवजातस्तुतुर्यात् सिंह न क्रुद्धमभित परिष्टु । ऋग्वेद ५।१५।३

आत्म रक्षा और भोजन सम्बन्धी आवश्यकता ने मृगया को जन्म दिया होगा और पशुवात् लोक के चरित्र में यह विलक्षणता व्याप्त हो गयी ।

३ ऋग्वेद में प्राप्त प्रहेलिकाएँ—

संसार की किसी भी सस्कृति के लोक साहित्य में विशेषतया भारतीय साहित्य में प्रहेलियों का न होना कल्पना से भी परे की बात है । सम्पूर्ण भारतीय साहित्य का आदिस्त्रोत ऋग्वेद भी रोचक एवं ज्ञानवधक प्रहेलिकाओं से ओतप्रोत है ।

लौकिक साहित्य में जिसे प्रहेलिका' कहा जाता है वह साहित्यिक अभिव्यक्ति का एक विशेष प्रकार माना जा सकता है । इसमें जहाँ एक ओर कवि की काव्य कला श्रुतता और विभिन्न शास्त्रों का गहन अध्ययन स्पष्ट लक्षित होता है, वहीं दूसरी ओर ये उत्तरकर्ता की बौद्धिक शक्ति प्रत्युत्पन्नमति एवं अभिरुचि का मापदण्ड भी हैं । प्रहेलिकाओं की गूढ़ता को बढ़ाने के लिए मानवीय ज्ञान की विविध शाखाओं का उपयोग किया गया है । जैसे अलंकार-शास्त्र काव्य शास्त्र व्याकरण भाषा विज्ञान दर्शन शास्त्र और गणित आदि अतः इनके अध्ययन से तत्कालीन मानवीय बौद्धिक विकास का अनुमान किया जा सकता है ।

सबप्रथम प्रहेलिका शब्द को परिभाषित किया जाना आवश्यक है । यों तो विभिन्न विद्वानों ने विभिन्नतः इसे परिभाषित किया है परन्तु सबप्रथम दण्डी ने अपने काव्यादर्श में इसकी परिभाषा और विभाग प्रस्तुत किया । काव्यादर्श के अनुसार ही—

क्रीडा गोष्ठीविनोदेषु, तज्जरोकोर्धनमन्त्रयो ।

पर ध्यानोद्भूते चापि सोपयोगा प्रहेलिका ॥^१

अर्थात् 'पहेलियों का प्रयोग क्रीडा-गोष्ठियों में मनोरंजन हेतु आमंत्रित व्यक्तियों के मध्य किया जाता है अथवा दूसरे व्यक्ति के यामोहन हेतु भी इसका उपयोग होता है ।'

दण्डी ने प्रहेलिका का अर्थ किया है—'प्रत्यक्षते आच्छादयति अर्थात् जो छिपाती है ढकती है वह पहेली है जिसमें वस्तु विशेष की सच्चा को छिपाकर साकेतिक रूप से उसका स्वरूप वर्णित हो उसे पहेली कहते हैं । दण्डी के ही अनुसार इनमें १६ विभाग हैं जसे समागत' वचित' परिहारिका अथवा परिहासिका

१ दण्डी—काव्यादर्श ३।६७

२ वही ३।६८

३ वही ३।६८

४ वही ३।१०४

(योग मरसातिका), पृथ्वी^१ संख्या,^२ समुद्र अथवा व्यासुध,^३ उषधघन^४ और सकीर्ण^५ आदि। इनका विस्तृत और विद्वेकवाचक विवेचन अपने आप में एक पृथक अध्ययन का विषय है अतः अनावश्यक विस्तार के भय से इनका विवरण न दकर प्रहेलिकाओं को ही सुलझाने का यत्न किया जा रहा है।

ऋग्वेद की प्रहेलिकाओं का विषय परमाथ विद्या वेदांत चिन्तन धर्मशास्त्र तथा धार्मिक कृत्य सम्बन्धी है। प्रहेलियाँ बहिक समय में प्राप्त अवसमेष, राजसूय और वाजपेय आदि यज्ञों का आवश्यक जग थी। व्याघ्रात्मिक चिन्तन से सहायक होती थी इन्हे बह्मोद्य (बह्मन् + उद्य) अर्थात् बह्म और तत्सम्बन्धी उत्कृष्ट ज्ञान का चिन्तन कहते थे। ये परमार्थ विद्या सम्बन्धी बौद्धिक व्यायाम के साथ-साथ धार्मिक संस्कारों में रोचकता और आकर्षण की उत्पत्ति करती थी। इनमें प्रचलित सजाओं का उपयोग न करके उसे साकेरिक अभिव्यक्ति प्रदान की जाती थी तथा साकेतिक अभिव्यक्ति अभिप्राय को सिद्ध करने हेतु उपमान बहुलतया प्रकृति से ही यथा वर्ष मास मौसम दिन रात पथिवी, भूर् ब्रह्मा, वर्षा आदि-आदि लिए जाते हैं।

ऋग्वेद में एक सम्पूर्ण सूक्त^६ प्रह्वी के अतगत आता है। यह सर्वाधिक प्रसिद्ध रोचक एवं ज्ञानवर्धक सूक्त है। प्रस्तुत सूक्त में बावन ऋचायें हैं। एक को छोड़कर सभी ऋचायें धार्मिक पण्डितों पर आधारित हैं जिनके उत्तर बड़े दुःख हैं और वहाँ नहीं दिये गये हैं। वस्तुतः ये धार्मिक मनोवैज्ञानिक दार्शनिक और परमाथ विद्या सम्बन्धी हैं अतः इनको हल करना अतीव कठिन है।

प्रहेलिकाओं की यथाशक्ति सुलझाकर ऋचा को प्रश्न रूप में और तत्पश्चात् उत्तर के रूप में लिखकर स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। इस विषय में मत विभिन्न्य होना तो आवश्यकतक बात नहीं है। यहाँ विभिन्न टीकाकारों एवं व्याख्याकारों यथा सायणाचार्य बिल्सन प्रिफिथ, सातवलेकर आदि के अनुसार जो अर्थ अधिक समीचीन प्रतीत हुआ प्रस्तुत है।

दीर्घतमा ऋषि द्वारा रचित प्रथम मण्डल के १६४ वं सूक्त में कतिपय ऋचाओं को प्रह्वी-गणित के रूप में उदाहृत किया जा सकता है—

(१) इस सुन्दर तथा पालन करने वाले और सब रसों का हरण करने वाला का मसला भाई सबत्र व्यापन है इसका तीसरा भाई तेजस्वी पीठवाला या

१ दण्डी-काव्यादर्श ३।१००

२ वही १।१

३ वही ३।१०३

४ वही ३।१०५

५ वही ३।१०५

६ ऋग्वेद १।१६४

द्युतयुक्त पीठवाला है, यहाँ मैंने सात पुत्रों से युक्त प्रजापालन करने वाले को देखा है ।^१

उत्तर—सूर्य । सूर्य वायु और अग्नि तीन भाई हैं । ब्रूलोक में स्थित सूर्य ज्येष्ठ अन्तरिक्षस्थ वायु मध्यम और पृथिवीस्थ अग्नि कनिष्ठ है । वायु सूर्य का मझोला भाई है जो सर्वत्र व्यापक है और अग्नि तेजस्वी पीठवाला है । उसकी पीठ रूपी ज्वालामयें अधिक तेजस्वी हैं अथवा वह धी से युक्त पीठवाला है । यज्ञ में अग्नि की ज्वालाओं में धी की आहुतियाँ दी जाती हैं इसलिए उसे छतपष्ठ कहा गया है और वह सूर्य का तृतीय भाई है । सूर्य सात रंग की किरणों से युक्त होने के कारण सात पुत्रों वाला है ।

(२) एक चक्र वाले रथ में सात घोड़े जुते हुए हैं । सातनामों वाला एक ही घोड़ा रथ को खींचता है । इस रथ का तीन नाभियों वाला चक्र अजर और अशियल है जिसमें ये सारे भुवन स्थित हैं ।^२

उत्तर—आदित्य मण्डल रूपी गतिशील रथ । इसका सूर्य रूपी एक ही चक्र है इसमें सात रंग की किरणें सात घोड़े जुते हुए हैं जो सबत्र गति करते हैं । यद्यपि किरण एक है पर रंगों की भिन्नता से किरणें रूपी घोड़े के सात नाम हो जाते हैं । सूर्य के कालरूपी रथ की शरद् वर्षा और ग्रीष्म तीन नाभियाँ हैं यह निरन्तर चलता रहता है । इसी काल के अन्तर्गत सब लोक निवास करते हैं ।

(३) जो सात किरणें इस रथ पर आश्रित होकर बठी हैं । सात चक्र वाले इसमें सात घोड़े होते हैं । जहाँ बाणों के सात नाम छिपे हैं ऐसी सात बहने इसकी चारों ओर से स्तुति करती हैं ।^३

उत्तर—काल रूप सूर्य । सूर्य पर सात रंग की किरणें बठती हैं । इस ऐसे कालरूपी सूर्य के अयन ऋतु, मास पक्ष दिन रात और महत्त ये सात चक्र हैं जिन्हें किरणरूपी सात घोड़े खींचते हैं । बाणों के सात नाम अर्थात् स्वर और सात बहने अर्थात् सात छद्मवाली वेदबाणी इसी सूर्य की स्तुति करती हैं ।

(४) जो अस्थिरहित होते हुए भी शरीर से युक्त प्राणियों का पालन पोषण करता है उस उत्पन्न होते हुए किसने देखा ? भूमि के प्राण रक्त और

१ अस्थ वामस्य पलितस्य होतुस्तस्य भ्राता मध्यमा अस्थश्च ।

तृतीयो भ्राता द्युतपृष्ठो अस्यान्नापश्य विशर्पति सप्तपुत्रम् ॥

ऋग्वेद १।१६४।१

२ सप्त युञ्जति रथमेकचक्रमेको अश्वो वहति सप्तनामा ।

त्रिनाभि चक्रमजरमनव यत्रमा विश्वा भुवनाधि तस्यु ॥ बही १।१६४।२

३ इय रथमधि ये सप्त तस्यु सप्तचक्र सप्त वहत्यथवा ।

सप्त स्वसारो अभि स नवन्ते यज्ञ गवा निहिता सप्तनामा ॥ बही १।१६४।३

आत्मा सब कहाँ थे ? यह पूछने के लिए कौन विद्वानों के पास गया ।”

उत्तर—प्रजापति । प्रस्तुत पहली में सृष्टि की प्रारंभस्थिति की ओर संकेत किया गया है । आज भी वह प्रजापति अस्थिरहित होते हुए भारीरधारी जीवों को धारण करता है । सृष्टि के पूर्व इस भूमि के लिए प्राणरूप वायु रक्त रूप जल और आत्मारूप सूय अर्थात् भूमि वायु जल और सूय—वे कुछ भी पदाय नहीं थे । इनके विषय में कौन किससे पूछने जाता ? केवल प्रजापति ही था जो सब कुछ देख रहा था ।

(५) ‘अपरिपक्व बुद्धिकला में कुछ न जानता हुआ वेदों के गुप्त स्थानों को श्रद्धापूर्वक पूछता हूँ । देखने के लिए निवास करने के लिए तथा विस्तार करने के लिए जानी जन सात घावों को चुनते हैं ।’

उत्तर—देवता अनेक लोगों में रहते हैं पर उनका मूलस्थान गुप्त है । ये ज्ञानयुक्त देवगण उत्पन्न होकर मन प्राण पृथिवी, जल तेज, वायु और आकाश (पञ्चभूत) इन सात तत्त्वकी सात सूतों से ताना बाना डालकर ये ससार रूपी वस्त्र चुनते हैं । तब यह समग्र ससार विस्तृत होकर देखने सुनने और रहने योग्य होता है ।

(६) माता ने अपने कम से जल के लिए पिता का सेवन किया, इसके बाद पिता प्रीतिपूर्ण मन से माता से संयुक्त हुआ । वह गर्भ की इच्छावाली माता गर्भ रस से युक्त हुई तब अन्न की इच्छा करने वाले स्तुति करते हुए इसके पास पहुँचे ।’

उत्तर—प्रीत्यमकाल में सतप्त पृथिवी को पानी की आवश्यकता होती है तब सूय जल बरसाता है । उस जल के माध्यम से पृथिवी रूपी माता और सूय रूपी पिता का संयोग होता है तब सूय वर्षा रूपी भीय को माता स्वरूपा पृथिवी में स्थापित करता है । जब पृथिवी वर्षाजल से सिंचित होकर गर्भ धारण कर गर्भ रूपी अन्नादि को प्रसून करने में समर्थ होती है, तब अन्न को प्राप्त करने की इच्छा वाले ऋषक स्तुति करते हुए उनके पास जाते हैं ।

(७) वह अकेला तीन माताओं और तीन पिताओं को धारण करता हुआ

१ को ददश प्रथम जायमानमस्य बत यदनस्था विधति ।

भूम्या असुरसगात्मा स्व स्वित् को विद्धासमुप गात् प्रष्टुमेतत् ।

ऋग्वेद १।१६।४

२ पाक पच्छामि मनसा विज्ञानं देवानामेता निहिता पशानि ।

वरसे वष्कलेऽग्निं सप्त त नूत् वि तस्मिन्ने कवय ओतवा उ । वही १।१६।५

३ माता पितरमृत आ बभाज धीत्यग्ने मनसा स हि जग्मे ।

सा भीमत्सुगु नरसा निविद्धा नमस्वन्न इदुपवाक्कीयु ॥ वही, १।१६।८ ।

सबसे ऊपर विराजमान है। वे सभी इसे दुखी नहीं करते। समस्त विश्व को जानने वाली तथापि समस्त विश्व से परे रहने वाली वाणी के विषय में अब दुलोक की पीठ पर विचार करते हैं।^१

उत्तर—प्रजापति। यह अकेला ही पृथ्वी अन्तरिक्ष और दुलोक रूपी तीन माताओं और अग्नि और वायु दु रूपी तीन पिताओं का भरण पोषण करता हुआ उन सबम परे रहता है अर्थात् इसमें रहता हुआ भी इनमें लिप्त नहीं रहता इसीलिए ये उसे दुखी नहीं करते। शब्द आकाश का गुण होने से वाणी आकाश का ही रूप है और आकाश ब्रह्म का रूप है, अतः वाक भी ब्रह्म का रूप है। यह ब्रह्म सारे विश्व को जानता है और उस विश्व से भी परे है।

(८) एक साथ उत्पन्न होने वाले सात तत्त्वों को एक से उत्पन्न होने वाला कहते हैं। इसमें छ जुड़वा हैं। ये ऋषि हैं और देवों से उत्पन्न होने वाले हैं। उनके यज्ञ अपने अपने स्थानों पर चल रहे हैं। रूप से भिन्न होने पर भी एक ही तत्त्व पर आश्रित होकर गति करते हैं।^२

उत्तर—विश्व में भू भव स्व मह जन तप सत्यम्—ये सात लोक एक ही प्रज पति से उत्पन्न होते हैं। इनमें भू भुव स्व मह जन तप—ये जुड़वा हैं और सत्यम् यह अकेला है। ये सभी ऋषि हैं और देवों से उत्पन्न होते हैं। इनका अपनी अपनी जगह यज्ञ चल रहा है। यद्यपि इनके रूप पथक पथक हैं परन्तु ये सब एक ही प्रजापति के आधार से रहते हैं।

दूमरा अथ—शरीर में आँख नाक कान और रसना—य इन्द्रियाँ हैं। इनमें दो आँख दो नाक और दो कान य जुड़वा हैं और रसना अकेली है। ये मृत ऋषि हैं और देवों से उत्पन्न हुए हैं। सूर्यदेव से आँख दिशाओं से कान अश्विनी देवों से नाक और जल से रसना बनी है। ये सभी इन्द्रियाँ अपनी-अपनी जगह मानव जीवन रूपी यज्ञ रचा रही हैं यद्यपि ये रूपों में पथक पथक हैं परन्तु सभी एक आत्मा के आश्रय से इस शरीर में रह रही हैं।

(९) स्त्रियाँ होती हुई भी वे पुरुष हैं ऐसा मुझसे कहते हैं। इस बात को आँखों काला ही देख सकता है अर्थात् इसे नहीं जान सकता। जो ज्ञानी का पुत्र है

१ तिस्रो मातृ स्त्रीन् पितृ न विभ्रदेक उर्ध्वस्तस्थो नेमव म्सापयति ।

मत्सयन्ते दिवो अमुष्य पठे विश्वविद वाक्मविश्वमिन्माम ॥

ऋग्वेद १।१६४।१०

२ सार्क जानां सप्तयमाहुरेकं पल्लिद्यमा ऋषयो देवजा इति ।

तेषाभिष्टानि विहितानि आमसा स्थाने रेवसे विकृतानि रूपशः ॥

यही १।१६४।१५

वही इसे जान सकता है, जो इन्हें जानता है वह पिता का भी पिता हो जाता है।'

उत्तर—सूय । सूर्य की रश्मियाँ वक्ष्यि स्वीकृत होने से स्त्री हैं तथापि वे दृष्टि जल रूपी वीर्य का सेवन करके पृथ्वी को गर्भवती करने के कारण पुंश्व हैं । सूयम दृष्टि बाला ही इन्हें जान सकता है ।

(१०) सदश साध रहने वाले तथा अत्यन्त सिद्ध दो उत्तम पंख वाले पक्षी एक ही वृक्ष पर आलिंगन किये हुए हैं । उनमें से एक उस पेड़ के मीठ-मीठ फलों को खाता है और दूसरा उन फलों को न खाता हुआ केवल प्रकाशित होता है ।'

उत्तर—जीवात्मा और परमात्मा । ये दो सुपुर्ण हैं अर्थात् उत्तम शक्ति से पूर्ण हैं । पूर्ण-वक्ष्य शक्ति के प्रतीक हैं । ये परस्पर बाहु मित्र हैं और इकट्ठे रहते हैं । ये दोनों प्रकृति रूपी वक्ष पर बैठ हुए हैं । इन दोनों में जीवात्मा सुपुर्ण इस प्रकृति रूपी वक्ष के फलों को खाता है अर्थात् ससार में आसक्त होकर सुख-दुःख रूपी फल भोगता है जबकि परमात्मा इस ससार से निःलिप्त रहकर केवल प्रकाशित होता है ।

(११) इस उत्तम रीति से दुग्ध दुहने वाली गाय को मैं बुलाता हूँ । इस गाय को उत्तम हाथा से युक्त दुग्ध दुहने वाला दुहे । सविता हमें अष्ट दुग्ध दान करे । भट्टी गर है इस बात को मैं कहता हूँ ।'

उत्तर—महाप्रकृति ही कामधनु गाय है । इसका वत्स प्राणरूप सूय है और यह ससार उस गायरूपी प्रकृति का दूध है । जानो ही इसको दुह सकता है अर्थात् वही इस ससार की वास्तविकता को जान सकता है । सविता यह मन और प्राण है । यह प्राण शरीर में जीवन रस का संचार करता है । यह शरीर एक नहीं है जो सदा तप्यमान रहता है और इसमें प्राण द्वारा उत्पन्न जीवन रस पकता रहता है ।

(१२) आगामी रोचक पहेली एक ऋचा के चार भागों में पूछी गई है और इससे ज्ञाने वाली सम्पूर्णा ऋचा इन चार पहेलियों को ब्रूयती है—

इस पृथ्वी का आखिरी अन्त तुमसे पूछता हूँ । सब भुवन के केन्द्र के विषय में मैं पूछता हूँ । बलवान् अश्व के वीर्य के विषय में पूछता हूँ । वाणी का परम

१- स्त्रिय सतीस्तां उ मे पुस जाहु पश्यदक्षणां वि चेतदम्ब ।

कविय पुत्र स ईमा चिकेत यस्ता विजानात् स पितुष्पितासत् ॥

ऋग्वेद १।१६४।१६

२ वा सुपर्णा समुजा सखाया समान वक्ष परिषस्वजाते ।

तयोरन्य पिप्पल स्वाद्वत्यक्षन्नन्यो अभि चाकसीति ॥ वही, १।१६४।२०

३ उप हवये सुदुग्धा वेनुमेता सुहस्तो गीबुगुत दोहदेनाम् ।

अष्ट सर्व सविता स्वाविषन्नोऽभीदो धर्मस्तदु पु प्रबोचम् ॥ ऋक् ० १।१६४।२६

आकाश अर्थात् उत्पत्ति स्थान में वृक्षता हू ।^१

उत्तर—यह वेदि पथिवी का अन्तिम छोर है । यह यज्ञ ससार का केन्द्र है । यह सोम बलवान् का बीज है और यह ब्रह्म बाणी का परम उत्पत्ति स्थान है ।^२

अर्थात् यह वेदि अर्थात् प्रसवस्थान ही मातृत्व की पराकाष्ठा है । मातृत्व से बढ़कर और कोई तत्त्व नहीं इसलिए मातृत्व अन्तिम पराकाष्ठा है । स्त्री पुरुष का संयोग रूची यज्ञ ही इस ससार का केन्द्र है । सोम अर्थात् सत्तान ही बलवान् और शक्तिशाली पुरुष का बीज है । आत्मा ही बाणी का उत्पत्ति स्थान है । आत्मा किसी अभिप्राय को कहने के लिए ही इन्द्रियो से युक्त होकर बाणी उत्पन्न करता है ।

(१३) तीन किरण वाले पदार्थ ऋतु के अनुसार दिखाई देते हैं । इनमें से एक वर्ष में एक बार उपजता है दूसरा शक्तियों से विश्व को प्रकाशित करता है और एक ही गति दीखती है परन्तु रूप नहीं ।^३

उत्तर—अग्नि आदित्य और वायु । अग्नि वर्ष भर में एक बार यज्ञ में प्रज्वलित होती है यह सत्त्व प्रज्वलनशील है । उसी अग्नि से प्रतिदिन का यज्ञ निष्पन्न होता है । दूसरा सूर्य अपनी शक्तिशाली किरणों से समस्त ससार को प्रकाशित करता है । तीसरा वायु है जिसकी गति तो ज्ञात होनी है परन्तु रूप देखने में नहीं आता ।

(१४) एक चक्र को बारह घरे रहते हैं । उस चक्र की तीन नाभियाँ हैं । कोई विद्वान् ही इसे जानता है उस चक्र में अत्यन्त गति करने वाली तीन सौ साठ खूंटियाँ लगी हुई हैं ।^४

उत्तर—एक चक्र अर्थात् सवत्सर रूपी चक्र है जिसमें बारह मास रूपी अंग लगे हुए हैं । ग्रीष्म शरद वर्षा रूपा तीन नाभियाँ हैं और ३६० दिवसरूपी कील इस चक्र में लगी हुई है । ये दिवस रूपी कीलें सवत्सर चलायमान हैं अर्थात् सवत्सर

१ पच्छामि त्वा परम त पथिव्या पच्छानि यत्र भुवनस्य नाभि ।

पच्छामि त्वा वृणो अश्वस्य रेतो ब्रह्माय वाच परम व्योम ॥

ऋग्वेद १।१६४।३४

२ इय वेदि परो अत पथिव्या अय एजो भुवनस्य नाभि ।

अय सोमो वृणो अश्वस्य रेतो ब्रह्माय वाच परम व्योम ॥

ऋक० १।१६४।३५

३ त्रय केशिन ऋतुया विचपते सवत्सरे वपत एक एषाम् ।

विषवनेको अभि वृष्टे जघीभिर्घ्राजिरेकस्य ददशे न रूपम् ॥ वही १।१६४।४८

४ द्वादश प्रघयश्चक्रमेक त्रीणि नभ्यानि क उ तच्चिकेत ।

तस्मिन्त्साक त्रिशता न शङ्कवोऽपिता षष्टिर्न भलाचलास ॥

वही, १।१६४।४८

गति करती रहती है ।

दूसरे प्रकार की पहेलियाँ ये हैं, जहाँ देवनाओं के गुणों को वर्णित करके उनके नाम को छिपा लिया जाता है । जिन व्यक्तियों को वेदों में अभिरुचि है और उसका ज्ञान भी रखते हैं, वे सरलता से इनका वेकता ढूँढ सकते हैं । यथा—

१ वे जो अकेले ही वज्र धारण करके ब्रम्हादि का संहार करते हैं ।^१

उत्तर—इन्द्र ।

२ वे जो पवित्र हैं सुखदाता एवं विकराल अपने हाथों में तीक्ष्ण आयुध धारण करते हैं ।^२

उत्तर—रुद्र ।

३- जिसने तीन परो से ब्र लोच्य को नाप लिया उसके इस कम से देवना हर्षित हुए ।^३

उत्तर—विष्णु ।

४ वे दो जो सूर्य के साथ प्रवासी के समान वास करते हैं ।

उत्तर—अश्विनी कुमार ।

इसी श्रणी के अन्तर्गत कतिपय अन्य ऋचायें भी हैं किन्तु इतनी सरल न होकर पोड़ी-सी दुरूह हो गई हैं । यथा—

५ गुप्त रहने वाले इसको तुमसे कौन जानता है ? पुत्र होते हुए इस अग्नि ने माताओं को अपनी शक्तियों से प्रकट किया । बड़ा ज्ञानी निज धारक शक्तियों से युक्त सबके अदर रहने वाला बड़े-बड़े जल प्रवाहों के पास से निकल कर संचार करता है ।^४

उत्तर—अग्नि । गुप्त रहने वाला अर्थात् सभी पदार्थों में रहने वाला पर दिखाई न देने वाला पुत्र होता हुआ भी यह अपनी माताओं की अपनी शक्तियों से पुष्ट करता है । अग्नि से पृथिवी प्रदीप्त होती है विद्युत् से अन्तरिक्ष और सूर्य से द्युलोक तेजस्वी होता है । विद्युत् जलप्रवाहों से युक्त मेघ से निकलकर संचार करती है ।

प्रस्तुत अध्ययन में कतिपय चुनी हुई प्रहेलिकायें ही विस्तार से वर्णित हैं

१ वज्रमको विभति हस्त आहित तेन वृषाणि जिघ्रते । ऋग्वेद ८।२६।४

२ तिमसेको विभति हस्त आयुध शुचिदग्नो जलाचभयज ॥ बही, ८।२६।५

३ त्रीण्येक उरगायो विचक्रमे यत् देवासो मयि ति । बही ८।२६।७

४ विभिद्धां चरत एकया सह प्र प्रवासेव वसत । बही, ८।२६।८

५ क इम वो निष्यमा चिकेत वत्सो मापुर्जनयत स्वधाभि ।

बह्वीना गर्भो अपसाभुपस्वान्रहान् कविनिश्चरति स्वधाम् । बही, १।६५।४

इनके अतिरिक्त भी ऋग्वेद में बहुत-सी प्रहेलिकायें हैं ।^१

उपयुक्त उद्धरणों से स्पष्ट होता है कि सामान्यतः संस्कृत साहित्य में और विशेषतया वैदिक भाषा में वाच्य रचना के विशिष्ट प्रकार को पहेली का नाम दे दिया जाता है, यदि हम आधुनिक दृष्टिकोण से देखें तो शायद इन्हें पहेली न कहे, परन्तु संस्कृत में बहुविध पहेलियाँ हैं जहाँतः पहेलियों के इतने प्रकार हैं कि इन्हें पहेली के अन्तर्गत लिया जा सकता है । संस्कृत समाविष्ट और समग्र साहित्य है कि इसमें पहेलियों के जितने पर्याय हैं उतनी आज पहेलियाँ भी नहीं हैं ।^२

समग्र विवेचन के पश्चात् यह निष्कर्ष निकलता है कि पहेलियाँ संस्कृत साहित्य का एक विस्तृत एवं पक्क तथा आवश्यक अंग हैं । इन्हें मुक्कन जाली के अन्तर्गत रखा जा सकता है । प्रत्येक पहेली स्वयं में एक असंग्रह्य है । भारतवर्ष में प्रारम्भ से ही इनका प्रचलन अधिक रहा इसी कारण से हम देखते हैं कि काव्य रचयिताओं ने अपने अभीष्ट को साधारणतया न कटकर घमा फिराकर और उसमें गूढ़ता मिहित करके पाठको के समक्ष रखा । पहेलियों को चौंसठ कलाओं में से एक कला के रूप में स्वीकार किया गया है ।

४ मेला अथवा उत्सव

ऋग्वेद-काल में उत्सव की भी व्यवस्था थी । मेला लगता था जिसमें निवासियों को मनोरंजन का अवसर मिलता था । कलाकार तथा विज्ञान साग्रह उसमें भाग लेते थे । मेले के वणन से ऐसा प्रतीत होता है कि विभिन्न प्रकार की रुचि वाले जनो का यह एक सामूहिक अभिरुचि का केन्द्र था । सम्भवतः कलात्मक प्रतियोगिताओं को भी इस उत्सव में स्थान मिलता था ।

ऋग्वेद में उत्सव के लिए समन शान्ता प्रयोग मिलता है किन्तु ऋग्वेद में यह कुछ सविग्रह आशय वाला शब्द है । रौष' ने इसके दो अनुवाद किये हैं युद्ध अथवा उत्सव' । वैदिक इण्डक्स' में पिशेल के मत को उद्धृत किया गया है उनके मतानुसार यह एक सामान्य उत्सव था । इसमें स्त्रियाँ अपने मनोरंजन हेतु जाती

१ ऋग्वेद १।६।४।१।१२४ सम्पूर्ण ५।५।७ ६।५।१५ ६।६।२६।४, १०।१२।६

१०।२८।४ १०।२८।६ १०।३२ । तीसरा भाग १०।५३।११ १०।१०२।५

१ १०२।१० १०।११।६ १०।१२।१०

२ इण्डियन रिडिस्स ल्युडकिव स्टेनबक पृ० ३५

१ सैंड पीटर्सबर्ग कोला द्रष्टव्य वर्णक्रमानुसार ।

२ ऋग्वेद ६।७।३। ५, ६।६।६ १०।१४।४ ।

३ वही २।१६।७ ६।६०।२ ७।२।५ ८।१२।६ ६।६।७।७ १०।५५।५ ८६।१०।

४ वैदिक इण्डेक्स भाग २ पृ० ४२६ ।

धी । वे समन' में अलंकृत और प्रसन बदन होकर जाती थीं', इसमें कहा गया है कि धन की धारण अग्नि की ओर इस प्रकार प्रवाहित होती हैं जैसे कल्याणी' (सुंदर वेश-धारिणी) मुस्कुराती हुई युवतियाँ समन की ओर जाती हैं । ऋग्वेद में इसका अनेक बार उल्लेख हुआ है ।' समन विवाह के योग्य अवस्था के यथा और युवतियों को विवाह का साथी चुनने में भी बड़े सहायक सिद्ध होते थे । अविवाहित युवा कन्याओं (अग्रुव) अपने योग्य युवकों को आकर्षित करने के लिए मुद्र वस्त्र तथा अलकरण धारण करके 'समन' में जाती थी ।' सम्भवतः युवतियों ने इस कार्य से घर के बड़ लोग असंतुष्ट नहीं होते थे प्रत्युत मातायें अपनी पुत्रियों को अलंकृत करके समन में जाने को लिए उत्साहित करती थीं ।' इससे विदित होता है कि अविवाहित कथा को घर से बाहर निकलने और स्वयं पति चयन की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी ।

समन में कविगण प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए' और अग्रुव षोड के लिये' जाते थे । समन धनुर्धारियों के उत्कष की कसौटी था । धनुर्विद्या का प्रदर्शन करने के लिए धनुर्धारी समन में आते थे ।' एक स्थल पर धनुष की प्रत्यचा के माधुय की उपमा स्त्री के मधुर शब्द स की गई है ।' एक अन्य ज्हा में बीरो की पीठ पर बड़े हुए बाणों के तरकश से निकले हुए बाणों से सशक्ति हुए प्रतिद्वन्द्वियों को जीतने का उल्लेख प्राप्त होता है ।'

समन मनष्यों को काय करने को प्रेरित करता था और घनेच्छओं को प्रेरित करता था । वह उत्सव प्रातः काल तक चलता था ।' इसे राँध ने व्यवसाय के लिए जान वाले व्यक्तियों के आशय में ग्रहण किया है ।''

समन की धुनान के इन उत्सवों के साथ अत्यन्त समानता है जिसमें युवतियाँ मुक्त रूप से अपरिचितों से मिलती थीं और जो बाद में परम्परा के अनेक

१ अभि प्रव न समनेव योषा कल्याण्य स्वयमानासो अग्निम । ऋग्वेद ४।५।८ ।

२ वही १।४।८ १२४।८ ४।५।८ ६ ७।२।५ ६।४ १०।८६।१० ।

३ पूर्वी शिशु न मातरा रिहाण समग्र्यो न समनेष्वञ्जन । वही ५।२।५ ।

४ सुसङ्काशा मातृमूढव योष विस्मन्व कृणव दुणेकम् । ऋग्वेद १।१२३।११ ।

५ वसान शम त्रिवरुधमसु होतेव याति समनेषु रेभन् । वही ६।६७।४७ ।

प्र न नाव न समने वचस्वुव ब्रह्मणा यामि सवनेषु दावृषि । वही २।१६।७ ।

६ सङ्खधार भतगज इन्द्रवाजी न सप्ति समना जिगाति । वही ६।६६।६ ।

७ वही ६।७५।३ ५ ।

८ योश्व शिङ्गने बितनाग्रि धक्कया इव समा पारयन्ती । वही ६।७५।३ ।

९ इधमि सङ्का पुनराश्व सव पृष्ठ निनद्धो जगति प्रवृत् । वही ६।७५।४ ।

१० वि या सजति समन यविन पद न वेत्थोवती । वही १।४८।६ ।

११ अदिक इण्डकस भाग २ पृ० ४२६ (पावटिप्पणी में उद्धृत) ।

सुखान्ति नाटको की पृष्ठभूमि प्रस्तुत करते हैं।^१

इस प्रकार ऋग्वेदिक समय में मेले आदि का आयोजन होता था, जिनमें लोकमनोरंजन के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन दृष्टिगत होता है।

५. सगीत

ऋग्वेदिक नाना विध मनोरंजन के साधनों में सगीत का भी पर्याप्त परिचय प्राप्त होता है। ललित कलाओं में मूल्य गीत वाद्य-संघी का आविर्भाव ही चुका था। प्रतिस्पर्धामूलक दौड़ और आखेट के अतिरिक्त वेदिक काल में सगीत प्रभति रचनात्मक कला की तीनों विधाओं में प्रसंग प्राप्त होते हैं।

अ. गायन—

वेदपाठ करने का ढंग ही सुर ताल और लय पर आधारित है। ऋषि गण अपने आराध्य देवों की प्रशंसा में स्तोत्र रचना करते थे और उन प्रशंसापरक स्तुतियों को छन्द और लय की एकरूपता प्रदान कर गाया करते थे। वस्तुतः सगीत अथपूर्ण ध्वनि भी जीती जागती प्रतिमूर्ति है।

ऋग्वेद में गायक के लिए गाधिन् शब्द का प्रयोग आता है।^२ गावन्क इन्द्र का गान करते हैं अनेक मन्त्रों से उसकी अचना करते हैं और सामांय जब अपनी वाणियों से इन्द्र की ही उपासना करते हैं।^३ ऋग्वेद में गीत के लिये गाथा शब्द का प्रयोग किया गया है और बहुधा गाथा के गान का वर्णन आया है। शीघ्रता से काम करने वाले इन्द्र के सोम पान से उत्पन्न उत्साह में किये गये कर्मों का वर्णन गाथा के रूप में गाये जाने का उल्लेख है।^४ एक अर्थ में ऋचा में भी इन्द्रदेव के लिए गाथा गायन का चित्रण किया गया है।^५

अथर्व यापक तेज वाले अग्नि देव से अपनी रक्षा के लिए तथा धन प्राप्ति के लिए गाथा-गायन का निवेदन प्राप्त होता है।^६ इसी प्रकार सोमदेव के लिए भी स्तोत्रों का गायन उल्लिखित है।^७

वेदिक इन्द्रवत्स में गाथा शब्द के अर्थ का आलोचनात्मक विवरण प्रस्तुत

१ शैबिक इन्द्रवत्स भाग २ पृष्ठ ४२६ (पादटिप्पणी में उद्धृत)

२ इन्द्रमिद्गाधिनी बहुदिन्द्रकर्मभिरकिण । इन्द्रवाणीरनुवत । ऋग्वेद, १।७।१।

३ वही ।

४ वही ८।३२।१ ७।१।४ ६८।६ ६।१।४ ६६।४ । गायद् गाथ सत सोमो दुवस्यन् । वही १।१६।७।६ ।

५ प्र कृतायुजीविण कण्वा इन्द्रस्य गाथया । मदे सोमस्य वोचत । वही ८।३२।१।

६ युञ्जन्ति हरी इधिरस्य गाथयो री रथ उरुधुने । इन्द्रवाहा वचोयुजा ।

वही ८।६८।६ ।

७ अग्निमीळिष्वावसे गाथाभि शीरसोचिषम् । वही, ८।७।१।४ ।

८ सोमाय गाथमवत । वही ६।१।४ ।

करते हुए इस शब्द के विविध स्थलों पर दिए गए अर्थ की भी विवेचना की गई है ।^१ ऐतरेय ब्राह्मण में इस स्थल पर इसके पञ्चमङ्ग होने का उल्लेख है जहाँ ऋच् बुध्या और गाथा को मन्त्रों का पृथक्-पृथक् स्वरूप कहा गया है । ऐतरेय ब्राह्मण के ऋच् और गाथा का क्रमण देवी और मानवीय होने के रूप में विभेद किया गया है । शतपथब्राह्मण में अनेक गाथायें सुरक्षित हैं जो सामान्यतः इसी वर्णन से सहमत हैं कि इनमें प्रसिद्ध राजाओं के यज्ञों के विवरण के सारांश सुरक्षित हैं । ऋत्विज्यो संहिता यह व्यक्त करती है कि विवाह के समय गाथा आनन्दप्रद होती है, जबकि तैत्तिरीयब्राह्मण में इसका तात्पर्य अवश्य ही एक उदार शानी की प्रशंति होना चाहिए । सैट पीटर्सबग शब्दकोश के अनुसार विषयवस्तु की दृष्टि से गाथायें यद्यपि धार्मिक होती थीं तथापि ऋच, यजुस और सामन् की तुलना में इन्हे अबैदिक कहा गया है ।^२ प्रत्येक में बहुधा गाथा का अर्थ केवल 'गीत' या मन्त्र ही विदित होता है ।

राजाओं के स्वामी के लिये गायपति शब्द का प्रयोग मिलता है ।^३

गाथा नी गीत के लिए 'यवहूत शब्द है ।' सायण 'गाथान्त्र' का अर्थ गाथेति करते हैं ।^४ शुद्ध रूप से गाने वाले को ऋजुगाथ कहा गया है ।^५

इन प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि ऋग्वेदिक ऋषियों ने सभ्यता की आदिम अवस्था में भी अपने इष्टदेव की प्रशंसा में स्तोत्रों की रचना एवं गायन द्वारा अपनी बुद्धिबल और कल्पना शक्ति को पर्याप्त रूप में उभारा ।

(घा) वादन

ऋग्वेदिक जन गायन के साथ साथ वादन में पूण परिचित था । कठ संगीत के साथ यन्त्रादि बजाए जाते थे । ऋग्वेद में विविध वाद्य-यन्त्रों का उल्लेख किया गया है । यथा—

(क) बुधुभिः—ध्वनि की अनुकृति पर बना 'बुधुभि' शब्द युद्ध एवं शांति काल में बजाये जाने वाले एक वाद्य विशेष का नाम है । बुधुभि प्रत्यक्षत एक ध्वन्यानुकरणात्मक शब्द है । उन्मुख से विजयी लोगों के खेल की भांति ध्वनि

१ जबिक इण्डियस भाग १ पृ० २२४-२२५ ।

२ सैट पीटर्सबग कोश द्रष्टव्य वर्णक्रमानुसार ।

३ गायपति में गायपति रुद्र जलाशयेश्वरम् । तच्छयो सुम्नसीमहे । ऋग्वेद १।४३।४ ।

४ बही १।१६०।१ पं० २।२ ।

५ द्रष्टव्य १।१६०।१ ऋचा पर सायण भाष्य ।

६ धारवाकेष्वजुगाथ शोमसे बर्गस्व पत्नीरभि जीवी अश्वरे ।

करने को कहा गया है ।^१

सम्भवतः दुन्दुभि शुभसूचक मानी जाती थी । इसीलिए दुन्दुभि से कहा गया है कि वह पृथिवी और धुलोक को अपने अधिपत्य से ग्रह दे । विशेष रूप से स्थिर भुजा जगत् दुन्दुभि के शब्द को अनेक प्रकार से सम्मान दे । दुन्दुभि इन्द्र और अन्य देवों के साथ रहकर अत्यन्त दूर रहने वाले शत्रुओं को भी नष्ट कर दे ।

दुन्दुभि विजय घोष के लिए बजाई जाती थी । विजय पताका के साथ-साथ इसकी कर्णध्वनि की गूँज सुनाई देती थी । एक ऋचा में इन्द्रदेव से कहा गया है कि वह शत्रु सेना को हरा दे प्राययिता की सेनाओं को वापस लौटा दे । दुन्दुभि शब्द के साथ अत्यन्त शब्द करती रहे ।^२

(ख) कर्करि—यह एक वाद्ययंत्र है । कीच और मण्डानल के मतानुसार सम्भवतः यह वीणा ही है । ऋग्वेद में सकुन पक्षी की ध्वनि को कर्करि के समान बताया गया है ।^३

(ग) आद्याटि—यह एक वाद्ययंत्र है । बहिक कीश के अनुसार आद्याटि एक वाद्य यन्त्र अथवा करताल है जो नृत्य में ताल के लिये खड़ाया जाता है ।^४ बहिक इण्डक्स के लेखकों का भी यही मत है उनके कथनानुसार आद्याटि नृत्य की समय में प्रयुक्त एक वाद्य-यन्त्र मजीरा है ।^५ ऋग्वेद में एक स्थल पर इसका उल्लेख किया गया है, इसमें कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि एक जन्तु शब्द करना है और दूसरा प्रत्युत्तर देता है इस प्रकार मानो वाद्य यंत्र (आद्याटि) से ध्वनि निकालते हुए अरण्यानी का यशोगन किया जा रहा है ।

(घ) गगर—प्रत्यक्षतः एक वाद्ययंत्र का नाम है । ऋग्वेद में केवल एक बार गगर शब्दाव्ययमान बाजे के रूप में उल्लिखित है ।^६

(ङ) गोधा—ऋग्वेद में केवल तीन स्थलों पर गोधा शब्द का प्रयोग आया

१ पञ्चविंशि हव गृहेगह उल्लूखलक गुज्यसे । इह द्यमत्तम वद जयतामिव दुन्दुभि ॥
ऋग्वेद १।२८।५ ।

२ उप स्वासय पृथिवीधुत द्या पुरुषा ते मनुता विष्टित जगत् ।

स दुन्दुभे सजूरिन्द्रेण देवदूरात् दधीषी अप सेष शत्रून् ॥ बही ६।४७।२६

३ आसूरज प्रत्यावर्तयेमा केतुमन् दुन्दुभिर्वावदाति । बही ६।४७।३१

४ बहिक इण्डक्स भाग १ पृ० १३६ ।

५ यदुपतन् वदसि कर्करियथा बृहद् वदेम विदध सुवीरा । ऋग्वेद २।४३।३

६ बहिक कीश सूर्यकांत द्रष्टव्य वर्णक्रमानुसार ।

७ बहिक इण्डक्स भाग १ पृ० ५३ ।

८ आद्याटि भरिव धावयन्तरण्यानिर्महीयते । बही १०।१४६।२ ।

९ अब स्वरानि गगरो गोत्रा परि सनिष्वजत् । बही ८।६६।६ ।

१० बही १०।२८।१० ११, ८।६६।६ ।

है। प्रथम दो स्थलों पर (१०।२८।१० ११) सोषा का अर्थ 'समुज्झा' लिखित है दूसरी ऋचा (८-६१।६) में भी यह सम्भव है किन्तु रोंध और हिलेबाट इस शब्द का आशय वाद्य-यन्त्र स्वीकार करते हैं।^१

(क) पिशा—ऋग्वेद में केवल एक स्थान पर पिशा शब्द का प्रयोग हुआ है सैट पीटसत्रय कोश में सायणानुसार इसकी 'प्रत्यञ्चा' के रूप में व्याख्या की गई है किन्तु हिलेबाट का विचार है कि यहाँ कोई वाद्य-यन्त्र अभिप्रेत है।^२

(ख) नाड़ी—नाडी शब्द नड से बने किसी वाद्य यन्त्र के लिये आया है ऋग्वेद में एक स्थल पर यजमान को सुख देने वाले वेण वादन का उल्लेख आता है।^३

(ग) बकुर—ऋग्वेद में केवल एक स्थान पर इसका उल्लेख मिलता है। इसमें अश्विनी देवों ने दस्युओं की ओर अपने बकुर' को फूककर आर्यों के लिए प्रकाश उत्पन्न किया था। यास्क बकुर से वष्प' का आशय ग्रहण करते हैं। कीष तथा मकडॉनल राष के दृष्टिकोण से महमत्र प्रतीत होते हैं जिन्होंने फू के गये उपकरण बकुर को एक वाद्य-यन्त्र स्वीकार किया है।^४

(घ) बाण—सैटपीटसत्रय कोश के अनुसार बाण वाद्य संगीत का द्योतक है। मरुत देवों के सोमपान से उद्धत आनन्द से बाण बाजा बजाकर रमणीय गानों का सजन किया।^५ एक अय स्थल पर सोम के उद्देश्य से मित्ररूप याजक का साथ साथ बाण वाद्य बजाने का उल्लेख किया गया है।^६ अयत्र ऋषि सोमरि के सुवर्णमय रथ के आसन पर स्वरो क साथ अर्थात् गाना सहित बाण नामक बाजा बजाये जाने का वर्णन प्राप्त होता है।^७

ऋग्वेद^{१२} में इस वाद्य यन्त्र की सात धातुओं का स्पष्ट उल्लेख किया गया

१ बविक इण्डक्स भाग १ पृ० २३७।

२ ऋग्वेद ८।६१।६।

३ सैट पीटसत्रय कोश द्रष्टव्य वर्णक्रमानुसार।

४ बविक कोश-द्रष्टव्य वर्णक्रमानुसार।

५ इयमस्य धम्यते नाळीरय गीमि परिष्कृत। ऋग्वेद १०।१३५।७।

६ अभि दस्यु बकुरेण धमन्तोस ज्योतिष्वक्रपुरायसि। बही १।११७।२१।

७ निरुक्त ६।७५।

८ बविक इण्डक्स भाग २ पृ० ५८।

९ धम नो बाण मरुत सुदानवो बदे सोमस्य रथानि बक्रिरे। ऋग्वेद १।८५।१०।

१० आङ्गुष्य पवमान सखायो दुमर्षं सार्कं प्र वदति वाक्मम् ॥ बही, २।१७।८।

११ गोभिर्वाणी ज्यते सीधरीनारथे कोशे हिरण्ये। बही, ८।२०।८।

१२ माता य मन्तुषू थस्यगूर्वाभि बाणस्य सधधातुरिज्जन। बही १०।३२।४।

है। किन्हीं टीकाकारों ने इस व्याहृति से 'छन्द' का आशय लिया है,^१ यदि 'छन्द' अर्थ स्वीकार किया जाए तो यह प्रथम अर्थ (धातु) से भिन्न हो जायेगा।

(३१) वाणीची ऋग्वेद में एक स्थल^२ पर आया है। यहाँ सैंट-पीट्सबर्ग कोश के अनुसार वाणीची^३ से एक वाद्य-यन्त्र का आशय लिया गया है।

इस प्रकार ऋग्वेदिक वाद्य यन्त्रों से तत्कालीन संगीत विषयक रुचि का पर्याप्त परिचय प्राप्त होता है। केवल स्वर ही नहीं स्वर को समययुक्त बनाकर वाद्य के साथ उसका प्रस्तुतीकरण ऋग्वेदिक समाज की अभिरुचि थी।

(इ) नृत्य

ऋग्वेद में ताल लय के साथ-साथ अंग-संचालन का भी परिचय प्राप्त होता है, नृत्य तत्कालीन मनोरंजन का साधन रहा होगा ऐसा जान पड़ता है।

ऋग्वेद काल में पुरुष और स्त्रियाँ दोनों नृत्य करते थे किन्तु सम्मिलित नृत्य का कोई सन्दर्भ नहीं प्राप्त नहीं होता।

(क) पुरुष नृत्य के प्रसंग—

ऋग्वेद में पुरुष द्वारा बाँस पर चढ़कर नृत्य करने की परम्परा का आभास मिलता है। प्रथम मण्डल में एक दृष्टान्त के रूप में ऐसे नतक का वर्णन आया है।^४ जस नतक बाँस को ऊँचा करके उस पर नृत्य करता है उसी प्रकार इन्द्र को स्तोत्रों द्वारा ऊँचा करके उसकी उच्चता का प्रतिपादन किया जाता है। सायण ने वक्षमिव का अर्थ किया है यथा—ब्रह्मार्थे नस्थित शिल्पिनः प्रीड वक्षमुन्नतं कुयति।^५ नतक को नत कहा जाता था।^६

(ख) स्त्री नतन के प्रसंग—नतकी को नत' कहा जाता था।^७ बड़ी सुन्दरता से उसकी तुलना नतकी से की गई है। उषा नतकी के समान विविध रूपों का धारण करती है।^८ प्रस्तुत ऋक्षा में सम्भवतः व्यावसायिक नर्तकी का वर्णन किया गया है जो कड़ाई १२ रेशमी वस्त्रों (पेशासि) को धारण करती थी और नृत्य के समय अपने वक्षस्थल को ४ नावरित रखती थी। इसमें विदित होता है कि इस प्रकार का नृत्य सकसाधारण के व्यवहार में नहीं रहा होगा क्योंकि ऋग्वेद में

१ वेदिक द्रष्टव्य भाग २ पृ० ३१८।

२ सुष्टुभो वा वक्षमिवसूरये वाणीच्याहिता। ऋग्वेद ५।७५।४।

३ ब्रह्मणस्त्वा शतव्रत उद् वक्षमिव यमिरे। बही १।१०।१।

४ वही।

५ द्रष्टव्य प्रस्तुत ऋक्षा पर सायणभाष्य।

६ ऋग्वेद, १।१३०।७।

७ वही १।६२।४।

८ वही, १।६२।४।

अन्यत्र स्थितियों के पूर्वासाय नदियों से आवृत सुन्दर रूप का वर्णन किया गया है।

(घ) अन्य प्रसङ्ग—एक स्वस्य पर अन्वेष्टि हंस्कार के वर्णन में 'नृति' को हास के साथ संयुक्त किया गया है। यद्यपि यह स्पष्ट है कि इससे किसी सुखद समारोह का अर्थ है, तथापि यहाँ इससे नृत्य का ही आशय है, ऐसा निश्चित रूप से कह सकना कठिन है। श्री ए० सी० दास के मतानुसार अन्वेष्टि के साथ सम्भवतः नृत्य आदि की परम्परा रही होगी जिससे दुःखपूर्ण वातावरण को परिचित किया जा सके।

एक ऋचा में नृत्य करते हुए नर्तक के पैर से उड़ती हुई धूल का वर्णन किया गया है। सम्भवतः तीव्रता से नाचने के कारण नर्तक के पैरों से उड़ती हुई धूल बादलों का-सा रूप धारण कर लेती है। प्रस्तुत सभी उदाहरण नृत्य के परिपोषक सदर्थों को पुष्ट करते हैं।

झूला

ऋग्वेदिक समाज झूला झूलने रूप मनोरजन के साधन से सबथा अनभिज्ञ नहीं था। सातवें मण्डल में झूला झूलने की परम्परा का संकेत प्राप्त होता है।

ऐसा प्रतीत होता है कि दक्षनशास्त्र की भाँति परोक्ष रीति से आत्मज्ञान को प्रबोधित कर जीवन के रहस्य का भेद खोजना तथा अनन्त और अव्यक्त की ओर खींचना ऋग्वेदिक संगीत का ध्येय था। कठ संगीत या संगीत और छंद तथा लय के साथ गति की भगिमा और अग प्रप्यगो का संचालन वर्तमान समय की भाँति ऋग्वेदिक जनो में भी समान रूप से लोकप्रिय था।

७ जुआ

यूत ऋग्वेदिक आर्यों के मनोरजन का एक लोकप्रिय साधन था। जुआ ऋग्वेदिक कुरीतियों में सबप्रमुख है। एक सम्पूर्ण सूक्त इसके निमित्त समर्पित है। अनेकश जुआरी का उल्लेख हुआ है किन्तु इसे घृणा की दृष्टि से देखा गया है और समाज के सदस्यों द्वारा अवगहित रहा है। मानसिक सन्ध और जुए से होने वाली हानियों का बड़ा मनोवैज्ञानिक वर्णन प्राप्त होता है पिता द्वारा जुआरी पुत्र

१ यो वा यज्ञमिरावतोऽबिबस्ता बध्निरिव । सपर्यन्ता शुभं चक्राते अश्विना ।

अयमु त्वा बिबध्वथे जनीरिवाभि सवृत । ऋग्वेद, ८।२६।१३ ।

प्र सोम इव सर्पतु । बही ८।१७।७ ।

२ इमे जीवा वि मत्तैराबवृत्तन्मभूदमद्रा देवहृतिनी अघ ।

प्राञ्चो अगाव नृतये हसाय प्राप्तीय आमु प्रतर दधाना बही १०।१८।३ ।

३ वैदिक इण्डेक्स भाग १, पृ० ४५७-५८ ।

४ ए० सी० दास० ऋग्वेदिक कलहर पृ० २३२ ।

५- अत्रा वो नृत्यतामिव तीक्ष्णो रेणुरधायत । ऋग्वेद, १०।७२।६ ।

६ गत्सो राजा बध्नराचक एत विवि प्रैह्वं हिरण्यं शुभे कम् । बही, ७।८७।५ ।

अधि यदया स्तुतिश्चराव प्र प्रैह्व इ ह्वयावहे शुभे कम् । बही, ७।८८।३ ।

को प्रस्तावित करने का चित्रण है और जुए की छोड़ देने का उल्लेख है सद्बुति से अनार्जन करके अपने पारिवारिक दायित्वों को उठाने का आग्रह है ।

(ब) जुए के लिए प्राप्त प्रस्थ—जुए की मनोविनोद के एक साधन के रूप में अपनाया जाता था । जुआरी जुआ खेलकर और पासों की ग्रीडा को देखकर निरन्तर उसाहित होता था और सोमपान के समान हृष को प्राप्त करता था ।^१ जिनके द्वारा जुआ खेला जाता था उन गोष्ठियों को अक्ष कहते थे ।^२ 'दीव् भी' पासों के खेल का छोटक है, स्पष्टतया वर्णित है कि छूत के स्थान में पास डाले गए ।^३ पचम मण्डल में भी जुए के लिए 'दिव्' का प्रयोग हुआ है ।^४

(आ) जुए के उच्चारण—जुआ कैसे खेला जाता था इसका स्पष्ट विवरण तो ऋग्वेद में नहीं मिलता किन्तु इसके लिए पासों का प्रयोग किया जाता था जिन्हें फककर खेल खेला जाता था सामान्यतया ये विभीदक स बने होते थे ।^५ अक्ष सूक्त में भी ऐसा ही विवरण प्राप्त होता है ।^६ पासों भूरे रंग के होते थे । ऋग्वेद में पासा फकने वाले को एक बड़े दल का नायक (सेनानीर्महतो गणस्य) कहा गया है ।^७ पास की सख्या के विषय में एक स्थान पर इन्हें 'त्रिपञ्चाश' कहा गया है^८ परन्तु इस शब्द के अनेक अर्थ किए गए हैं । ल्युडविग वेबर जिमर ने इसका अर्थ पट्टा बताया है जो व्याकरण की दृष्टि से सम्भव प्रतीत नहीं होता । ल्युडर्स ने इसे एक सौ पच्चीस को सख्या माना है परन्तु यह निर्देश भी कर दिया है कि यह एक बड़ी सख्या का अस्पष्ट अभिव्यक्त मात्र हो सकता है ।^९ दार्थ और ग्रासमन ने अपने अनुवाद में इसका अर्थ तरेपन किया है ।^{१०}

१ प्राक्पा मा बहो मादयति प्रवातजा हरिण वव ताना ।

सोमस्येव मौजवतस्य भक्षो विभीदका जागविमहयमच्छान् ॥

ऋग्वेद १ । ३४ । १ ।

२ वही ।

३ पीवान मेघमपचन्त वीरा युप्ता अक्षा अनु दीव आसन । वही १ । २ । १७ ।

४ नदीवि नदीन छते ऋक ० ५ । ८ । १८ पर सायण भाष्य ।

५ न रा स्को दक्षो वरुण ध्रति मा मुग मयुविभीदको अचिति ।

ऋग्वेद ७ । ८ । ६ ।

६ वही १ । ३४ । १ ।

७ न्युप्ताश्च बभ्रवो वा चमकृत एमीदण निष्कृत जारिणीव । वही, १० । ३४ । ५ ।

८ यो व सेनानीर्महतो गणस्य गणस्यराजा व्रातस्य प्रथमो बभूव ।

वही १० । ३४ । २ ।

९ त्रिपञ्चाश शीघ्रति ज्ञात एषा देव इव सविता सत्यधर्मा । वही, १० । ३४ । ८ ।

१० वैदिक इण्डियन में निदिष्ट भाग १ पृ० २ ।

११ ऋग्वेद १० । ३४ । ८ के सायण भाष्य पर आधारित ।

सामान्य खेल में वासे फेंके जाते थे ।'

खेलने के लिए किसी लकड़ी अथवा पट का प्रयोग खेलने में नहीं आता । सम्भवतः पृथ्वी पर ही जहाँ माता फेंकते थे भीषा-का संघात (हरिण) बना लेते थे ।' वासे की फक की 'धात' कहा जाता था ।'

(इ) जुआरी के लिए प्रयुक्त शब्द

(क) कितवः—जुआरी के लिए 'कितव' शब्द का प्रयोग किया गया है । सम्पूर्ण अथ सूक्त से जुआरी को 'कितव' नाम से अभिहित किया गया है ।' अन्वय भी जुआरी को कितव कहा गया है ।' पंचम मण्डल में भी एक स्थल पर जुआ खेलने वाले के लिए 'कितव' शब्द का प्रयोग आया है ।'

(ख) इवञ्जी—इवञ्ज ने स्पष्ट रूप से यह शब्द खेलने वाले अथवा पैसेवर खेलने वाले के अर्थ में आया है । प्रो० वेबर के अनुसार सम्भवतया मूलतः इसका अर्थ शिकारा है ।'

(ई) जुए में छल-कपट का प्रयोग

पंचम मण्डल के ८५ वें सूक्त की आठवीं श्रुति में जुआरी का खेल में छल पूर्वक व्यवहार एवं एक दूसरे पर दोषारोपण का वर्णन प्राप्त होता है । वयन देव से प्रायश्चित्त की वर है— कि जिस तरह जुआरी जुए में एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं उसी प्रकार हम पर भी लोगो ने जो मिथ्या दोषारोपण किया हो अथवा जो वस्तुतः हमने अपराध किया हो और जिस अपराध को हम न जानते हो बन्धन को शिथिल करने के समान उन सारे अपराधो से हमें मुक्त करें जिससे हम तरे प्रिय बने रहे ।'

१ ऋग्वेद १०।३४।१ = ६ ।

२ बही १०।३४।१ ।

३ अथर्ववेदो मदेष्वा प्राध गुम्भीत सानसिम् । बही ६।१०६।३ ।

आ त इन्द्र अमन्त विभ स गधाय, महाहस्ती दक्षिण । बही ८।८१।१

४ बही १०।३०।३ ७ १० ११, १३ ।

५ बही २।२६।५ ।

६ कितवासो यद्विररिपुन दीवि यद्वा धा सत्यमुत यन्न विवम ।

कितवास कितवाद्यतकृत । द्रष्टव्य— ऋग्वेद ५।८५।८ पर सायण भाष्य ।

७ ऋग्वेद १।६२।१०, २, १२।४, ४।२०।३, ८।४५।३ = ।

८ निर्विष्ट बह्विह इवञ्जस धाम ९, पृ० ४०५ ।

९ कितवासो यद् रिपुर्न दीवि यद्वि वा धा सत्यमुत यन्न विवम ।

सर्वाता विष्व कित्विरेव देवा धा ते स्याम वक्ष्य मियास । ऋग्वेद ५।८५।८

(घ) प्रतिपक्षी से बदले की भावना

जुआ के खेल में व्यक्ति अपने को अतिशयित रूप से संयत कर लने पर भी पुनः पुनः जुआ खेलने की उद्यत बना रहता है। निरन्तर अपने प्रतिपक्षी को हराने की भावना बार बार उसे उससे बदला लेने के लिए प्रेरित करती रहती है। ऋग्वेद, म एक स्थल पर कहा गया है— जुआरी जिससे हार जाता है उसे क्रोध कर हराने का प्रयत्न करता है जैसे कुकम करने वाल को द्रव्य हरा देता है।^१

अथवा जुआरी अक्षी से यह भावना करता है कि—‘‘हमको भिन्न मानकर हमारा कल्याण करो। हम पर अपना विपरीत प्रभाव मत डालो। तुम्हारा क्रोध हमारे वागों पर हो बड़ी तुम्हारे चबुल में फँप रहे।’’ इसमें विदित होता है कि जुआरी अपने प्रतिपक्षी के प्रति सदैव ईर्ष्या की भावना से युक्त होता है और उसके अहित की कामना करता है।

दशम मण्डल के ४३ वें सूक्त की पाँचवी ऋचा में भी जुआरी के जीतने की आशा छोटित होती है। अक्ष सूक्त की एक ऋचा में स्पष्टतया वर्णित है कि जुआरी उत्साहपूर्वक जीतने की आशा से जुए के स्थान पर पहुँचता है।^२ यद्यपि वह अनेक बार यह निश्चय करता है कि अब छूत नहीं खेलेगा।

(ङ) जुए से मानसिक अशांति

सम्पूर्ण अक्ष सूक्त वैदिक जीवन में दुर्व्यसन के कारण व्यक्ति की निराशा असंतोष विषाद विक्षोभ आदि की अभिव्यक्ति करने के लिए बड़ा सफल प्रयास है। जुआरी जुआ खेलता है किन्तु उसकी जय पराजय खेलने वाले के अन्तर्भन को प्रथित तथा हर्षित कर देती है जब हाथ की चाल बिगड़ जाती है तब पाशा विद्रोही हो जाता है वह जुआरी के अनुकूल नहीं चलता तब बड़ी पाशा जुआरी के हृदय में बाण के समान प्रविष्ट होता है छुरे के समान त्वचा को काटता है अकुश के समान चभता है और तपे हुए लोह के समान दग्ध करने वाला होता है। जो जुआरी जीनता है उसी में ससार भर का आधुव भर जाता है परंतु पराजित जुआरी का तो मरण ही हो जाता है।^३

१ उत प्रहामतिदीव्या जयाति कृत यच्छवघ्नी विचिनोति कासे ।

ऋग्वेद १०।४२।६ ।

२ कृत न शवघ्नी विचिनोति । बही १०।४३।५ ।

३ सभामेति कितव पृच्छमानो जेध्यामीति तन्वा सुशुजान । बही, १०।३४।६ ।

४ बही १०।३४।५ ।

५ अक्षास इयक कुशिनोतिनोदिनो निकृत्वानस्तपनास्तापयिष्णव ।

कुमारवेष्णा जयत पुनर्हृणोमध्वा सम्पृक्ता कितवस्य बर्हणा ॥

बही १०।३४।७ ।

जुआरी अनेक बार जुए के परिखाब का निश्चय करने पर भी, जब अपने साथियों की भीड़ों में जाते हुए देखता है और सीटियों की खनखनाहट का आवक संगीत सुनता है तो स्वाभाविक दुर्बलता के बन्धनमुक्त होकर प्रगल्भी के पास जाने वाली अभिसारिका के समान भीड़ा-स्थल की ओर चल देता है ।^१ कभी उसकी ओर कभी उसके विपक्षी की इच्छा बलवती होती है ।^२

पासा किसी के प्रति बकादार नहीं होता । बड़े-बड़े राजा इसके समक्ष झुक जाते हैं । महान् वीर भी इसे अपने बल में नहीं रक सकता ।^३ एक स्थल पर कहा गया है कि यह स्पर्श में भीतल होते हुए भी हृदय की दग्ध कर डालते हैं ।^४

इस प्रकार कभी निराशा कभी विषाद असन्तोष और घुटन आदि ये सभी भावनाये एक घृतकार के मन को अपने दुर्व्यसन के कारण बल डालती हैं । घृण कार की यह वैयक्तिक अनुभूति की तीव्रता ऋग्वैदिक समाज में घृत को एक कुप्रवृत्ति सिद्ध करती है ।

घृत से आर्थिक बुबशा

घृतकार जीतने की आशा से निरन्तर भीड़ा में प्रवृत्त होता है और बार बार हारने से उसका आर्थिक स्तर भी अस्त-व्यस्त हो जाता है इसीलिए वह दूसरों के ऐश्वर्य को देखकर अपने मन में व्यथित होता है । प्रातःकाल जो जुआरी घन जीतने से अश्वारुढ होकर आता है साय उसी के पास शरीर पर वस्त्र भी नहीं रहता ।^५ इससे विदित होता है कि जुआरी की आर्थिक स्थिति सदा सशय के दोल पर आरुढ रहती है ।

एक स्थल पर वर्णित है कि यद्यपि इन पासों के हाथ नहीं होते तथापि वे कभी ऊपर उठते एवं कभी नीचे गिरते हैं । हाथ वाले पुरुष इनसे हारते हैं । वह श्री सम्पन्न होते हुए भी प्रज्ज्वलित अंगार के समान ही जोसर पर प्रतिष्ठित होते हैं ।^६

सुचरित्रा सुशीला पत्नी भी आर्थिक कष्ट के कारण अपने पति को छोड़कर

१ यदादीध्ये न दक्षिषाण्येभि परायदध्योऽब हीये सखिभ्य ।

युत्ताश्च बभ्रवा वाचमक्रत एमीदेषां निष्कृत जारिणीव । ऋग्वेद १०।३४।५ ।

२ अजासो अस्य वि तिरन्ति काम प्रतिदीप्ते वज्रत आ कृतानि । बही १०।३४।६

३ बही १०।३४।८ ।

४ दिव्या अड यारा इरिणे न्युप्ता शीता सतो हृदय निर्बहन्ति ।

बही १०।३४।९ ।

५- स्त्रिय दृष्ट्वाय कितर्ब ततापान्येषां जाया मुकृतं च योनिम् ।

पूर्वाह्ण अवयान्युयुजे हि बभ्रून्तो अग्नेरन्ते वृक्षस पयाव ॥ बही, १०।३४।११

६- नीचा वर्तन्त उपरि स्फुरन्त्यहस्तासो हस्तवन्तं सहन्ते । बही १०।३४।९ ।

बली जाती है और मांगने पर जुबारी को कोई भी एक कूटी कौड़ी उधार नहीं देता। जैसे बृद्ध अश्व को कोई नहीं सेवा चाहता वैसे ही जुबारी को भी कोई अपने पास नहीं बैठाना चाहता।^१ जुबारी को दिये गये धन के लौटने का कोई निश्चय नहीं रहता वह प्रवृत्त जन सबैव सन्नेह का विषय बना रहता है।^२ द्यूतकार को कभी आनन्दिक शान्ति नहीं रहती आर्थिक कष्ट के कारण वह दूसरो के आश्रय में ही अपनी रात्रि व्यतीत करता है।

इस प्रकार द्यूत-क्रीड़ा में सर्वस्व हार चुकने के पश्चात् सब ओर से तिरस्कृत और उपेक्षित द्यूतकार दुर्व्यसन के दुष्परिणामों में अपनी आर्थिक स्थिति को पर्याप्त कष्टमग्न पाता है।^३

(ए) द्यूत से उत्पन्न सामाजिक दुःख

जुबारी स्वतः अपने मुख से अपनी भार्या की प्रशंसा करता है कि मेरे परि वार में वह मेरी ओर मेरे कुटुम्बी-जनो की सेवा शुश्रूषा करती रही है परन्तु अपने पति के इस दुर्व्यसन के कारण वह भी उसे छोड़कर चली जाती है। द्यूतकार अपनी प्रेम करने वाली पत्नी से भी कदाचित् पृथक् हो जाता है। परन्तु अपने माता पिता के घर चली जाती है। सम्भवतया वह धन की कामना से अपनी ससुराल जाता है परन्तु वहाँ उसकी सास उसको कोभ्रती है।^४ यहाँ तक कि स्वयं उसके माता पिता और भाई भी उसको पहचानने से मना कर देते हैं और उसे पकड़वा लेते हैं।^५ द्यूत खेलने वाले की पत्नी का दूसरे व्यक्ति परामर्षण करते हैं। यह सब सन्तप्त रहती है और उसका पुत्र भी दुःशा वा शिकार बनता है। अपने पुत्र की चिन्ता में वह और भी अधिक चिन्नातुर हो जाती है।

ऐसा नहीं है कि जुबारी की इस कुप्रवृत्ति से उसके सम्बन्धी जन ही व्यथित रहते हो वह स्वयं भी अपने पारिवारिक विघटन से व्यथित रहता है। अपनी स्त्री के सन्तान से सतप्त दूसरो की स्त्रियों के सीमाभ्य तथा ऐश्वर्य को देख

१ द्वेष्टि श्वश्रुरप जाया रुणद्धि न नाथितो विन्दते मडितारम् ।

अश्वस्येव जरतो वस्यस्य नाहं विन्दामि कितवस्य कोषम् ।

ऋग्वेद १०।३४।३ ।

२ ऋषावा विभ्यद्धनमिच्छामानोऽपेषामस्तमुपनक्तमेति । बही १०।३४।१० ।

३ बही १०।३४।१०

४ न मा मिमेथ न जिहीळ एषा शिवा सखिभ्य उत मङ्गमासीत् ।

अशस्याहमेकपरस्य हेतोरनुव्रताथप जायामरोधम । बही, १०।३४।२ ।

५ द्वेष्टि श्वश्रुरप बही १०।३४।३ ।

६ पिता माता भ्रातर एनमाहुन जानीमो नयता बद्धमेतम् । बही, १०।३४।४ ।

७ अन्ये जाया परिमृशन्त्यस्य । बही १०।३४।४ ।

८- बही, १०।३४।१० ।

कर वह अपने सब को बसोझता है।^१

सूतकार के मुख से ही अपनी आर्थिक एवं सामाजिक दुर्वृत्तियों की वैयक्तिक अभिव्यक्ति होने से यह सूक्त आत्मपरक काव्य का भी सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत करता है।

(आ) दूत से बुझा

यद्यपि दूत ऋग्वेदिक आर्यों का सर्व प्रमुख मनोरंजन का साधन है, तथापि ऋग्वेद में इसके प्रति बुझा का भाव निहित है, क्योंकि इससे होने वाली हानियाँ समाज में रीब उत्पन्न करती हैं। एक स्थल पर कहा गया है कि जुए आदि बुरे कार्यों से बाप की उत्पत्ति होती है।^२ द्वितीय मण्डल में पिता द्वारा पुत्र को बुझा खेलने के कारण ताड़ना दी गई है।^३

(औ) बुझा खेलने का निषेध

जुए से होने वाले दुष्परिणामों के कारण जुआरी को इस दुर्व्यसन का परिहाराग करके सदकार्यों में प्रवृत्ति में सुझाव दिया गया है। अन्ततः कृषि-कर्म अपनाने के लिये और उसी से जीविकोपाजन करने का सन्देश दिया गया है। अथ सूक्त में ही कहा गया है कि—‘हे जुआरी ! बुझा खेलना छोड़कर कृषि करो। उसमें जो लाभ हो उसी में सतुष्ट हो। इसी कृषि के प्रवाह से गौएँ और मार्याँ आदि प्राप्त होगी।’^४

इस प्रकार दूत ऋग्वेदिक समाज का एक प्रिय मनोरंजन था। किन्तु साथ ही ऋग्वेदिक समाज इसके दुष्परिणामों से वर्ग्यता परित्यक्त था और इसके उन्मूलन हेतु प्रयत्नशील भी रहा।

१ स्त्रिय दृष्ट्वाद्य कितव ततापान्तेषा आधः ऋकृतः च योनिम् । ऋग्वेद, १०।३४।११

२ वही, ७।८६।६

३ प्र व एको मिमय भूर्यागो यन्वा पितेव कितव ससास ।

आरे पासा आरे अवाणि देवा मा भाधि पुत्रे विमिष प्रभीष्ट ॥ वही, २।२६।४

४ अर्धमां दीम्य कृषिमित्कृषस्व विते रमस्व बहु मन्यमान

तव याव कितव तव जायातम्ये वि षष्टे सवितायवधे ॥

वही, १०।३४।१३

५ ऋग्वेद में नारी

ऋग्वैदिक नारी

ऋग्वैदिक काल में परिवार संस्था के रूप में बद्धमूल हो चुका था। परिवार में सदस्यों के कतव्य और अधिकार पथक पथक निश्चित हो गये थे देव स्तुतियों से यह सरलतापूर्वक ज्ञात हो जाता है। एक ऋचा में खु और पृथिवी को माता-पिता कहकर स्तुति की गई है।^१ आयजन देवों में भी पारिवारिक सम्बन्ध की कल्पना करते उनसे अधिक मानुकृत्य की आशा करते हैं। इससे विदित होता है कि परिवार के सदस्यों में परस्पर कतव्य मागना पर्याप्त रूप में व्याप्त थी। ऋग्वैदिक परिवार पितृप्रधान सामाजिक बग था। स्त्री-सम्बन्धों में माता बहिन पुत्री पत्नी का अपेक्षाक्रम विस्तृत वर्णन है किन्तु सास, ननद और पुत्रवधू का भी उल्लेख मिलता है। यद्यपि ऋग्वैदिक समाज के परिवार पितृप्रधान थे और पुत्र की कामना स्थान-स्थान पर प्राप्त होती है। विविध देवों से गो अश्व एवं अन्न के साथ-साथ पुत्र की भी कामना की गई है।^२ तथापि वीर पुत्रों को उत्पन्न करने वाली स्त्री का परिवार में बड़ा गौरवपूर्ण स्थान था।

ऋग्वेद में नारी के स्वरूप स्थान और महत्त्व के आलोचनात्मक अध्ययन के लिये नारी के विविध रूपों को यथा—क या माता एवं पत्नी को पथक पथक शीर्षकों के अंतर्गत रखकर विचार करना अपेक्षित है जिसका पथक-पथक निरूपण आगे किया जा रहा है।

१ क या

प्रत्येक दम्पती सफल गृहस्थ जीवन के लिये सन्तान की कामना करता है जिसके अभाव में सम्पूर्ण जीवन ही नीरस और शुष्क हो जाता है परंतु सन्तान का भाव जीवन को सरस तथा आशापूर्ण कर देता है। वैदिक साहित्य में सन्तान के महत्त्व को स्वीकार किया गया है। विभिन्न शास्त्रानुसार सन्तान माना पिता के कल्याण का कारण है।

(अ) कन्या की कामना

ऋग्वैदिक स्तुतियों में स्तोताओं ने अधिकांशतया अपने इष्टदेवों से अपनी समष्टिवशक सामग्रियों की याचना की है।^३ अथ वस्तुओं के साथ-साथ सन्तान की कामना अनेक ऋचाओं में प्राप्त होती है। विवाह सूक्त में नववधू को दस पुत्रों की माता होने का वाक्कीर्ति दिया गया है किन्तु समग्र ऋग्वेद में पुत्री की कामना

१ ऋग्वेद १।१८५।११

२ बृहती १।१।१ १।१०।६ १।१२।११ ५।६।१३ ७।३।४।२०

३ बृहती ७।७।५।८ ४।३।६।१ १०।३।६।३ ५।८।३।४ ४।५।०।६ आदि।

४ बृहती, १०।८।५।४५

विषयक ऋचा कहीं भी प्राप्त नहीं होती। कन्या के जन्म पर किसी प्रकार के हर्ष की सूचना ऋग्वेद नहीं देता। पुत्र जन्म पर जानन्द की भावना समुचित रूप से ऋग्वेद में है, परन्तु पुत्री के जन्म पर प्रसन्नता की आशयक कोई ऋचा नहीं है। साथ ही ऐसा भी नहीं है कि पुत्री के जन्म पर किसी प्रकार की व्याकुलता का भाव उत्पन्न होता हो जैसा कि उत्तरवर्ती साहित्य में है।

डॉ० शिवराज सास्त्री ने 'ऋग्वेदिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध' नामक अपनी पुस्तक में कन्या के विषय में उत्तरवर्ती साहित्य में उसकी स्थिति का वर्णन करते हुए लिखा है — कि ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्र को ज्योति परन्तु पुत्री को कृपण कहा गया है। 'यहाँ कृपण का 'भुत्सीवत' अर्थ ही लिया गया है, यह निश्चित नहीं है। अथर्ववेद में पुत्री जन्म को प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण नहीं किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि उत्तरवैदिक काल में कन्या की स्थिति अच्छी नहीं थी किन्तु ऋग्वेद में हीनता और उपेक्षा का भाव कहीं नहीं दीख पड़ता। ऋग्वेदिक आयु पुत्री के साथ भी पुत्र की ही भाँति सम्पूर्ण आयु व्यतीत करना चाहता है 'अनुस्मृति में मनु ने पुत्री को पुत्र के समान ही बताया है।' ऋग्वेद में एक स्थल पर पिता अपनी दो पुत्रियों को गोद में बँठाये हुए उल्लिखित है। पिता पुत्र और पुत्री दोनों को उत्पन्न करता है, उनमें से पुत्र पिता के सत्कार्यों को करता है और पुत्री समादरणीया होती है। 'एक ऋचा में असस्य बाणों की धारण करने वाले तुलीर को अनेक पुत्रियों का पिता — कहकर प्रशंसा की गई है।'

इस प्रकार यह विदित होता है कि ऋग्वेद में कन्या की स्थिति पर्याप्त सम्मानित और समादरणीय थी। आपस्तम्ब धर्मसूत्र में अविवाहिता कन्या की निंदा वर्जित की गई है। अतः वैदिक साहित्य में कन्या की स्थिति स्वाभाविक

- १ ऋग्वेद १।६।१३
- २ ऋ० वा० म०—प० २२५
- ३ कृपण ह दुहिता ज्योतिर्ह पुत्र परमे व्योमन्। बही पृ० २२५ पर उद्धृत
- ४ अथर्व० ८।६।२५ ६।११।३
- ५ पुत्रिणा ता कुमारिणा विश्वमायुव्यञ्जुत। ऋग्वेद ८।३१।८
द्रष्टव्य प्रस्तुत ऋचा पर सिफिष का अनुवाद।
- ६ यथेवात्मा तद्धा पुत्र पुत्रेण दुहिता समा। अनुस्मृति १।१३०
- ७ सगच्छमाने युवती समन्ते स्वसारा जामी पित्रोऽपस्ये। ऋग्वेद १।१८५।५
- ८ यदी मातरो जनयन्त बहू निमय कर्ता सुकृतोरन्य ऋग्वेदन्। बही, ३। १।२
- ९ वह बीना पिता बहुरस्य पुत्रविषयवा कृणोति समनावस्य।
इषुधि सक्का पशमाप्य सर्वा पृष्ठे निवदो जयति प्रसूत। बही, ६।७५।५
- १० गोन्निनाता कुमार्याश्च परिवारान्विबज्जेत। आ० म० सू० १।११।३१।८

और उपयुक्त सिद्ध होती है।

ऋग्वेदिक समय में जसा कि ऊपर निरूपण किया जा चुका है, पुत्रों की सम्मत्ता बलवती थी इसलिये कन्या का होना इस कारण भी समाप्त हो सकता है कि कन्या ही भावी माता होती, वह वीर पुत्रों की जननी बनेगी, सम्भवतया इस दृष्टि से भी कन्या जन्म पर किसी प्रकार के अवसाद का वजन अप्राप्य है।

(आ) कन्या के वाचक शब्द

ऋग्वेद में पुत्री के लिये 'दुहितर' 'नप्तरी', 'बहवो' 'बोधना' 'बोधा' 'योशित कना' 'कनी' 'कनीनका' 'कन्या' 'कन्यमा'—शब्दों का प्राप्त प्रयोग होता है। 'दुहितर' शब्द अनेकशः व्यवहृत है। इसका अर्थ है—'दोहने वाली'। प्रो० मकडॉनल और कीथ न. ब्रिजि इण्डेक्स में 'दुहितर' को √दुह् धातु से निष्पन्न और इसका अर्थ दूध दोहने वाली अथवा दुग्ध पिलाने वाली न 'मानकर' बच्चे का पालन करने वाली लिया है।^१

दशम मण्डल की एक ऋचा में बोधा को एक राजा की पुत्री कहा गया है।^२ राज्ञि और उससे दिव की पुत्रियाँ हैं। पृथिवी को इन्द्र की दुहिता कहा गया है।^३ अद्धा सूर्य की पुत्री है।^४ अयस भी सूर्य की पुत्री का उल्लेख किया गया है।^५

कना कनी आदि शब्द अविवाहिता कन्या के लिये आये हैं। कना √किन् धातु से निष्पन्न प्रतीत होता है। जिसका अर्थ है—छोटी जसा कि ऋक्० १०।११।५ से स्पष्ट होता है—अनर्वा देव ने जो छोटी पुत्री में धारण किया था उसे पुनः निकाल दिया।^६ यहाँ कना 'दुहितर' का विशेषण बनकर आया है। कना का अर्थ कन्या भी है। एक ऋचा में कना 'कन्या' के अर्थ में प्रयुक्त है।^७ इसी प्रकार कनी भी 'अविवाहिता कन्या' को कहा गया है। अग्निदेव अविवाहित

१ ब्राह्मण फीज ऑफ बड स प० १५०

२ वैदिक इण्डेक्स भाग १ प० ३७१

३ युवा ह बोधा पर्ययिना यती राज्ञ ऊने दुहिता पच्छे वा नरा।

ऋग्वेद १०।४०।५

४ अरुणस्य दुहितरा विरूपे स्तुभिर या पिपिये सूर्यो अन्त्या। बह्वी ६।४६।३

५ य आहना दुहितुर्वअनासु रूपा मिनानोमकृणीदिव न। बह्वी ५।४२।१३

६ पर्जन्यवृद्ध महिष त सूर्यस्य दुहिताभरत्। बह्वी ६।११३।३

७ बह्वी ४।४३।२, ३।५३।१५

८ पुनस्तदा बृहति यस्कनाया दुहितुरा अनुभूतमनर्वा। बह्वी १।६१।५

९ अथा गाव उपमासि कनाया अनु शान्तस्य कस्य चिस्परयु। बह्वी १०।६१।२१

सङ्कीर्णों के रहस्य की वृष्ण रचते हैं इसलिये उन्हें 'अर्चना' कहा जाता है।^१
अविवाहित कन्याओं के चार होते थे।^२

'कन्या' की निर्वर्तित यास्क ने 'कन्या कननीया अवसि' कहकर की है।^३ वह शब्द भी 'अविवाहित कन्या' का वाचक है। अनेक बार इसका प्रयोग किया गया है।^४ 'कन्या' शब्द भी कन्या के लक्ष्य में आया है।^५

प्रस्तुत सभी शब्दों का विवरण डॉ० विश्वराज शास्त्री ने अपनी पुस्तक में विस्तारपूर्वक दिया है।^६ 'युव' भी 'युव' अथ में प्रयुक्त शब्द है। उससे और राजि को भी की पुत्रिया कहा गया है। योवा "योवना" "योविन्" √ यु धातु से निधन्व 'युवा स्त्री' के वाचक शब्द है। ये शब्द सदा अविवाहित स्त्री के नहीं अपितु कहीं कहीं युवा पत्नी और नवोद्गा के भी वाचक बनकर आये हैं।

कन्या का वाचक मन्ती शब्द ऋग्वेद में अनेकान् उल्लिखित है।^७

(इ) कन्या की स्वतन्त्रता

ऋग्वेदिक कन्या अपने उत्तरवर्ती काज की अपेक्षा कहीं अधिक स्वतन्त्र और आत्मनिष्ठ थी। समाज में अपना स्वतन्त्र अस्तित्व रखती थी पूणतया किसी पर आश्रित नहीं थी। युवावस्था में उसका कार्यक्षेत्र केवल घर की चारदीवारी ही नहीं था वरन् वह खुले वातावरण में सामाजिक उत्सवों में स्वतन्त्र रूप से भाग लेती थी। युवा कन्या बड़े हृषित चित और प्रसन्नवदन हो समस्त नाचक मेले में जाती थी।^८ बुढ़ा और रथों की दौड़ जिसका प्रमुख आकर्षण रहता था।^९ युवा कन्यायें

१ त्वगयमा अवसि यत्कनीना नाम स्वधावन् गुह्य विधमि । ऋग्वेद ५।३।२

२ जार कनीनाम् पतिजनीनाम् । बही, १।६६।४

३ निवसत ४।१५

४ ऋग्वेद ३।३३।१० १।१२३।१० १।५६।३

५ बही ४।३२।२३

६ ऋ० पा० ल० पू० २।५ २२४

७ उप व एष कवेभि खूब प्रवह भी दिवस्विस्तयदिशरक् । ऋग्वेद ५।४।१७

८ सुसङ्काशा मातृमृष्टेय योवाविस्तन्व कृण्वे दत्ते कम् । बही १।१२३।११,
व १।११७।२०

९ बही १०।३१।७, ४।३२।१६, ५।४६।३३

१० बही १।३८।४

११ बही ८।२।४२ आदि ।

१२ अभि प्रवन्त समनेव योवा कल्याण्य स्मयमानाश्चो अग्निम् । बही ४।५८।८
एष १।४८।६ १२४।८ ७।२।५ १।४, १०।८६।१०

१३ बही, १०।१६८।२

समय में ही अपने उपयुक्त वर का चयन भी करती थी। रात्रि पर्यन्त यह उत्सव चलता था।^१ अविवाहित कन्यायें दुरा पुरुषों को आकर्षित करने के लिये सुन्दर वस्त्र और अलङ्करण धारण करती थीं।^२ मातायें स्वयं उन्हें प्रसाधित करके बैसती थीं।^३ अविवाहित कन्याओं के प्रेमी 'वार' कहे जाते थे, वे सकेत-स्वयं पर उन्हें आश्रित करते थे।^४ रात्रि में भी वह प्रेमिका के कम में जाकर उसे मिलने के लिए जगाता था।^५ इस प्रकार हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल में कन्या अतिशय रूप से स्वयंसेवक थी, वह अपने लिये स्वयं वर का चुनाव करती थी। सम्भवतया अतिम निर्धन उसके सम्बन्धी यथा पिता ज्ञाता ही लिया करते होंगे, जैसाकि विवाह सूक्त में भी सूर्य का पिता सूर्य ही अपनी पुत्री का विवाह सोम से करता है।^६ अश्वत्थामती कन्याओं के विवाह में पर्याप्त कठिनाई होती थी उसे असत्यभाषी दुराचरन वाले व्यक्तियों की सहायता में रखा गया है। सम्भवतः आई के सरक्षण से विहीन कन्या होने के कारण दुष्ट व्यक्ति उनसे अप्रत्याशित लाभ प्राप्त करते हों। एक स्थल पर घोषा को देवी की सहायता से भी वर प्राप्ति का उल्लेख किया गया है।^७ अविवाहित पुत्रियाँ आजीवन पिता के घर ही निवास करती थी। इ हे विसुषद् अनाहुद् और अद् सन्नाओ द्वारा आग्रहित किया गया है। विवाहित कन्यायें विवाहोपरान्त पतिरुह की शोभा बनती थी।

(ई) काया के कर्तव्य

कन्या को दुहितृ कहा जाता है जैसा कि इस शब्द से ज्ञात होता है जो ✓दुह से निष्पन्न है दूध दोहने का काय कन्या का प्रधान काय था। प्रो० मैक्समूलर ने इसका अर्थ दोहनेवाली किया है, किन्तु बह्विध दृष्टिकोण के अनुसार दुहितृ का अर्थ दूध दोहनेवाली अथवा दूध पिलाने वाली न होकर

१ अथर्व १।४८।६

२ बही ७।२।५

३ सुसङ्गाथा मातुम देव योषाविस्तारं कृणुषे दूशे कम् । बही १।१२३।११

४ मुत्तावच वप्रभो वाचमकृत एमीदेवा निष्कृत आरिणीव । बही १०।३४।५

५ प्र योषया पुरावि जार आ ससतीमिव । बही १।१३४।३

६ बही १०।८।५

७ अजातरो न योषणो अन्त पतिरियो न जययो दुरेवा । बही ४।५।५

८ बही १०।४०।६

९ बही, १।११७।७ १०।८५।९६

१० बही २।१७।७ ८।२१।१५ १०।३६।३

११ बही, ४।१६।६, ७।२।५

१२ वाङ्मयजीव ऑफ़ बी बडल ५० १५०

‘बछी का बाज्रव करले वाली’ है ।^१ प्री० बी० एस० उपाध्याय ने डेलहूक और प्री० एस० सी० सरकार की प्री बैरिक इन्वेंक्श के लेखकों के मत का ही समर्थक मानकर उनके मत का खण्डन किया है ।^२ उनके अनुसार कन्या का दूध और घी निकासने से सम्बन्ध होता है ।^३ डॉ० शिवराज शास्त्री दो प्रसवों का उल्लेख करके उनमें स्त्रियों तथा कन्याया से दूध, घी का सम्बन्ध सिद्ध करते हैं ।^४

सम्भवतया वस्त्र बुनने का कार्य भी कन्याओं किया करती थीं । फँले हुए धागे को बुनती हुई उससे व राशि का उल्लेख किया गया है, इससे यह ध्वनित होता है कि कन्या वस्त्र बुनने का कार्य करती थी ।^५

जल भरने का काम स्त्रियों का था प्रथम मण्डल में चडे मे पानी भरकर ले जाने वाली स्त्रियों को उपमान रूप में प्रतिष्ठित किया गया है । कहा है—
इक्षीत मोरनियां स्थयं बहुने वाली ये सात नदियाँ तेरे बिच को उसी प्रकार हार ले जिस प्रकार चड वाली स्त्रियाँ पानी हारकर ले जाती हैं । “कन्या अपने पिता के कृषि कार्य में भी व्यस्त रहती थी । अपाला आज्ञेयी को अपने पिता के खेत की उत्पादन शक्ति को बढ़ाने और पिता के ही मरुस्थल रूप खेत को उर्वर बनाते हुए फसल युक्त बनाने का प्रायश्चा करते हुए चित्रित किया गया है ।^६

उनके अतिरिक्त कन्या माता के साथ चरेषू कार्यों में हाथ बटाती हागी । एक स्थल पर माता और पुत्री दोनों एक साथ मिलकर वासन का कार्य करती उल्लिखित है ।^७

(उ) कन्या की शिक्षा

ऋग्वेद में ऐसी सस्या के उदाहरण प्राप्त होते हैं जहाँ अध्यापक और श्रय्येता दोनों आवाज से आवाज मिलाकर ऋचाओं का पाठ करते देखे गये हैं । ऋक० ७।

१ बरिच इन्वेंक्श भाग १ पृ० ३७१

२ बी० एस० उपाध्याय, बीमेन इन ऋग्वेद पृ० ४४

३ वही ।

४ ऋग्वेद १।२३।१६ १।१३।१७

५ ऋ० प।० ल० पृ० २५७

६ सप्त तत सवयन्ती समीची । ऋग्वेद २।३।६

७ वि सप्त मयूर्य सप्त स्वसारी मयूः

तास्ते विषं वि जग्धिर उवर्कं कुम्भिलीरिष । ऋग्वेद १।१८१।१४

८ वही ८।६१।५

९ वही ८।६१।६

१० माता च यम दुहिता च वेनू सवदुर्गे मापयेते समीची । वही ३।५५।१२

१०३।५ में यह सच्य दर्शनीय है ।^१ जिस प्रकार वेदक वर्षा ऋतु में बबट्टे होकर टर्-टर् की ध्वनि करते हैं उसी प्रकार बुध एवं शिष्य सम्मिलित रूप से वेद-मन्त्रों का उच्चारण क्रिया करते थे और तत्कालीन शिक्षा-प्रणाली में सहायक होकर पीढ़ी दर पीढ़ी मौक्तिक रूप से वह सम्पदा हस्तान्तरित होती रहती थी । यह बहुत स्वाभाविक था कि कन्याय भी अपने पिता के साथ आवाज से आवाज मिलाकर गाती होंगी । यों तो स्त्रियों का अधिकतम जीवन उनके विवाह और विवाहोत्तर उत्तर-स्त्रियों को बहन करने में अपने पारिवारिक कायभार को धारण करने में ही निकल जाता था, फिर भी ऋग्वैदिक कालीन कुछ स्त्रियाँ आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण किय हुए भी दीक्ष पड़ती हैं ।

ऋग्वैदिक समाज में एक शिक्षित युवती अपेक्षाकृत अधिक प्रशंसनीय व प्रतिष्ठित थी । मौक्तिक विकास स्त्री के भौतिक सौंदर्य में वृद्धक था और सुयोग्य वर चयन में सुविधाजनक होता था । डॉ० बी० एस० उपाध्याय के मतानुसार शिक्षा एक ब्याहिक आवश्यकता थी जिस क या अपने पिता के और सम्भवतया अपने भाई एवं निकट सम्बन्धी के साथ रहकर प्राप्त करती थी ।^२

शिक्षा के प्रकार के विषय में जानना अति कठिन था क्या कि इसका कोई सुपुष्ट प्रमाण ऋग्वेद में प्राप्त नहीं होता है । स्त्रियाँ साहित्य में विशिष्ट अभिरुचि रखती थी । ऋग्वेद की अनुक्रमणी में ऐसी बहुत सी ऋचायें हैं जो उनके विषय में दिग्दर्शन कराती हैं । अनेक स्त्रियाँ ऐसी हैं जिनकी ऋचि होने की तथा कविता की सामर्थ्य उनकी दक्षता का मापदण्ड स्थापित करती है । अति उत्साह एवं उत्साह से उनकी प्राथनायें मानव हित के लिये उनके आराध्य को समर्पित है ।

ब्रह्मवादिनी स्त्रियों में महान् ऋचि कक्षीवान् की पत्नी घोषा सर्वाग्रणी है । प्रथम मण्डल में घोषा का वर्णन मिलता है । कहा गया है— हे अश्विनीदेवा पिता के घर पर ही बढ हो जाने वाली घोषा को भी तुम दोनों ने पति दिया ।^३ राज पुत्री घोषा की वैदिक आस्था और स्तुतियों ने जिन्होंने अश्विनीदेवों को पूजतया सन्तुष्ट और प्रसन्न किया^४ उसे वृद्धावस्था में भी कक्षीवान् जैसा पति दिया है । दशम मण्डल के दो सूक्त सर्वथा इनकी प्रशंसा की उच्चीकषणा करते हैं^५ क्योंकि ये

१ यदेवामन्यी अयस्य वाच शाक्तस्येव वदति शिष्यपाण ।

सर्वं तदेवां समूचेव पर्वं यत्सुवाचो वदधनाभ्यप्नु । ऋग्वेद ७।१०३।५

२ बी० एस० उपाध्याय बीमेन इत ऋग्वेद पृ० १८०

३ घोषायै चित् पितृवदे पुरोण पतिं कुर्वन्त्या अपिनाचवत्तम् । ऋग्वेद १।११७।७

४ सुवां ह घोषा पर्यविना यतो राज ऊचै दुहिता पृच्छे वा नरा ।

वही, १०।४०।५

५ वही १०।३३ १०।४०

सूक्त इनकी साहित्य प्रियता तथा इनकी सांकेतिक शक्त के सूचक हैं।

सोमामुद्रा को अपने पति अमत्य के साथ मिलकर अग्रज मण्डल के १७६ वें सूक्त की रचना का श्रेय प्राप्त है। अर्थात् अष्टम मण्डल के २१ वें सूक्त की श्रुति है। कवीश्वर की दूसरी पत्नी राजा स्वामया की पुत्री रोषणी ने अपनी प्रतिभा-शक्ति और कोमल भावनाओं का परिचय एक श्रुति में दिया।^१ अमत्य की बहन की १०१६-०१६ श्रुति का श्रुति माना गया है। चित्तारोनेवी ५ वें मण्डल के २८ वें सूक्त की श्रुति है। इसकी प्रथम श्रुति से यह विदित होता है कि स्त्रियाँ भी स्तुति करने का अधिकार रखती थीं।^२

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि कविता अपने विकसित रूप में विश्व मान भी और स्त्रियों को इसका पर्याप्त ज्ञान था। स्वयं ऋग्वेद इसका उदाहरण है जो मानवीय भावार्थों का प्रथम उल्लेखन कहा जाता है। जब नारी कविता करती थी तो यह बहुत स्वाभाविक है कि वह छन्द-शास्त्र का भी ज्ञान रखती होगी।

सामवेद स्पष्ट रूप से सकेत करता है कि संगीत तत्कालीन सभ्यता के रूप में पजारियों के पास था किन्तु ऋग्वेदिक साध्यों के आचार पर संगीत को कन्याओं का भी अभूषण सिद्ध किया जा सकता है। महत्वपूर्ण अवसरों और पर्वों पर मांगलिक गीत गाये जाते थे। उदाहरणतः सोम रस के अभिव्यजन पर सात बहनों के द्वारा एक पुजारी के बहुविक्रम घूम घूम कर गाना गाने का उल्लेख है।^३ अन्यत्र भी—यस कन्याये स्वागत-गान गा रही हैं जसे कोई कन्या अपने प्रेमी को ब्याह देती है।^४ इससे विदित है कि कन्याओं को संगीत की शिक्षा भी दी जाती थी।

संगीत के साथ-साथ नृत्य में भी स्त्रियों की अभिरुचि परिलक्षित होती है। एक स्थल पर उषा देवी की उषा एक नर्तकी से दी गई है।^५ नर्तकी पेशासि

१ ऋग्वेद १।१२६।७

२ एति प्राची विद्ववाय नमोभिर्देवी ईळाना हविषा पुतायी। नही ५।२८।१

३ समुत्ता भीमरस्वरिहृन्वती सप्त जामय । विप्रमाया विद्वन्वत ।

नही ८।६६।८

प्रक्रिय ने सप्त जामय का जब सात बहनों किया है। जबकि सामयण के अनुसार सात पुजारी ही किया गया है। द्रष्टव्य—प्रक्रियकृत अनुवाद और उसकी पावटिप्पणी।

४ अभित्वा योगिनी दश वार न कन्यानुवत । ऋग्वेद ६।५६।३ । द्रष्टव्य—प्रक्रियकृत अनुवाद।

५ अथि पेशासि वपते नृतुरिच । ऋग्वेद, १।२९।४

आरण्य करती थी^१ और 'ननु' कहवाती थी। निःसंदेह यह एक व्यावसायिक नर्तकी का चित्र प्रस्तुत होता है।

ऋग्वेदिक नारी लौकिक शिक्षा में भी निपुण दिखाई देती है। प्रयागह राख-शेखरी में युद्ध-कौशल का प्रदर्शन करती थीं राजा खेल की पत्नी विष्पला का एक ऐसा ही आश्चर्यान्वित कर देने वाला उदाहरण प्राप्त होता है। एक ऋचा^२ में बड़ा रोचक वर्णन प्राप्त होता है जैसे पंखी का पंख गिर जाता है, उसी प्रकार युद्ध में खेल नरेश की सम्बन्धिनी स्त्री का पैर टूट गया तब रात्रि के समय ही उस विष्पला के लिये युद्ध शुरू होने के पश्चात् चढ़ाई करने के लिये लोहे की टांग तलबण ही अश्विनी देवी ने लगा दी।^३ अन्यत्र भी युद्ध में रत विष्पला की अश्विनी देवी के द्वारा सहायता का उल्लेख प्राप्त होता है।

मुद्गलानी एक अन्य नारी, रषारूढ़ होकर शत्रुओं से युद्ध करती हुई और सहस्र सत्पथ गीर्वाणों पर विजय प्राप्त करती हुई वर्णित की गई है।^४ एक ऋचा अनार्य स्त्री बानु का परिचय देती है जो युद्ध में अपने पुत्र की रक्षा कर रही थी।^५ एक अनार्य स्त्री-सेना का भी उल्लेख प्राप्त होता है।^६

इस प्रकार ऋग्वेदिक नारी सशक्त सक्षम और सुशिक्षित प्रतीत होती है जो आध्यात्मिक और भौतिक दोनों क्षेत्रों में समान अधिकार रखती थी।

(क) कन्या के अधिकार

कन्या के अधिकारों को दो क्षेत्रों में विभक्त कर सकते हैं—१ पिता आदि पारिवारिक सदस्यों से प्राप्त अधिकार २ पिता का दायत्व सम्बन्धी अधिकार।

(क) कन्या का अपने परिवार में स्वतंत्र स्थान होता है। पिता और माई का उनके प्रति कर्तव्य होता है जिसे वे पूरा करते हैं। ऋग्वेदिक समाज में कन्या को समान जैसे भेले में जाकर स्वयं अपने साथी का चयन करने की स्वतंत्रता प्राप्त थी जसा कि पीछे वर्णन किया जा चुका है कि तु मे इस विषय में घर के

१ सायण ने 'पेशासि' का अर्थ किया है—सब लोगों के द्वारा देखे जाने योग्य रूप। इष्टव्य-सायण ब्राह्मण।

२ अरिच हि देरिषाव्येहि पणमाजा खेलस्य परितकम्यायाम्।

सद्यो जङ्घामयसी विष्पलायै धने हिते सतवे प्रत्यक्षतम्। ऋग्वेद १।१।६।१५

३ यामिविष्पला धनसामवर्ष्य सहस्रमीळह आजावन्निवतम्। बहो, १।१।२।१०

४ रधीरभूममुद्गलानी गमिष्टो भरे कृत व्यवेदिन्वसेना। बहो, १।०।१०।२।२

५ उत्तरा सूरधर पुत्र आसीद् बानु शये सहस्रस्ता न केतु। बहो, १।३।२।६

६ स्त्रियो हि दास आयुधानि चक्रे किं वा करन्वस्ता अस्य सेना।

बहो ५।३०।६

बड़े लोगों का सहयोग प्राप्त रखती थीं। अंतर्गत उन्हें स्वयं सजा-सँवार कर ले जाती थीं। ऐसे प्रसंग ऋग्वेद में मिलते हैं, जहाँ पुत्री-विवाह का अंतिम निर्णय पिता ने ही लिया है। रक्षण मण्डल के ८५ में सूर्या में सूर्या का विवाह उसके पिता सविता ही करते हैं। एक ऋचा में स्पष्ट लिखा है कि मन से नति की कायना करती हुई सूर्या को सविता ने दिया।^१ कदाचित् माता-पिता अपनी इच्छा न होने पर विवाह का प्रस्ताव अस्वीकार भी कर देते थे। बृहदेमता^२ में वर्णित रक्षणीति की कथा में उन्होंने अपनी पत्नी के कहने से श्यावाश्व से अपनी पुत्री का विवाह अस्वीकृत कर दिया था। रक्षणीति का विवरण पंचम मण्डल में प्राप्त होता है।^३ इस प्रकार यह स्पष्ट है कि कन्या विवाह में माता पिता की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी जो कन्या के प्रति उनका अधिकार था।

रक्षा का अधिकार तो अन्ततः नारी जाति को प्राप्त है। ऋग्वेद में भी पिता और अथ सर्वस्य कन्या की रक्षा करते थे। डॉ० शिवराज सास्त्री ने डॉ० जर्मेनराय सास्त्री के मत को उद्धृत करते हुए लिखा है कि ऋग्वेद में पिता से अधिक माई, बहन के पालन और रक्षण का उत्तरदायी था।^४ अज्ञातृमनी कन्याओं के विवाह से भी बड़ी कठिनाई दिखाई पड़ती है। सम्भवतः माई के रक्षण में न होने से वे अनैतिक अव्यवस्था के दोष से ग्रसित हो जाती हों इसलिये कन्या के जीवन में माई का एक विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। रक्षा का एक बहुत बड़ा अधिकार कन्या अपने पिता एवं भ्राता से प्राप्त करती थी, जिससे आजीवन वह लाभान्वित होती थी। कहने का तात्पर्य यह है कि माई का सरक्षण प्राप्त करके वह सन्तानपूर्वक विवाहित हो सकती थी और अपने पतिग्रह में सुख-सुविधाओं के पर्याप्त उपभोग की अधिकारिणी बनती थी।

(स) वेद में कन्या को उपलब्ध होने वाली किसी वैधानिक सम्पत्ति का उल्लेख प्राप्त नहीं होता। गृह्यसूक्तों में नारी को दावाधिकार से वञ्चित रखने का विधान है। औद्योग्य^५ गोतम^६ बसिष्ठा^७ और आपस्तम्ब^८ धर्मसूक्तों में भी कन्या को

१ ऋग्वेद १।१२३।११

२ सूर्या मरत्ये णसन्ती मनसा सवितावदात्। बही १०।८५।६

३ बृहदेमता ५।४६

४ ऋग्वेद ५।६१

५ ऋ० पा० स० पृ० ३०१

६ ऋ० धर्म० १।५।११३ ११४

७ ऋ० धर्म० २।२।१

८ बसि० धर्म० १।५।७

९ आप० धर्म० २।१४ २-४

दायभाग प्राप्त करने का अधिकार नहीं है ऐसा कहा गया है। डॉ० शिवराज शास्त्री ने आधुनिक विद्वानों में डॉ० कृष्णकमल भट्टाचार्य को भी वैदिक प्रमाणों के आधार पर स्त्री के साम्प्रतिक स्वत्व का प्रतिषेधक बताया है।^१

एक ऋचा^२ की कथा के साम्प्रतिक अधिकार में उद्धृत किया जाता है, जिसका अर्थ डॉ० शिवराज शास्त्री ने अपनी पुस्तक में निरुक्तकार के मतानुसार प्रस्तुत किया है जो इस प्रकार है—

बोहा (विवाह करने वाला) सन्तान कम के लिये (अपनी पत्नी में उत्पन्न) पुत्री के पुत्रभाव को प्रसिद्ध कर देता है क्योंकि वह नप्ता^३ को प्राप्त करता है। (पुत्री को पुत्र मानने का कारण है कि) वह दीहिम को पीत्र मानकर ऋत (प्रजनन यज्ञ अथवा रेतस्) के विधान का आदर करता है। जब पिता विवाह में न दी हुई पुत्री में बीज का सिक्न करने वाले अर्थात् जामाता का स्वागत करता है तो सुखी चित्त से स्वयं का आश्वस्त कर लेता है।^४

निश्चित के टीकाकारों के मतानुसार पिता पुत्र के अभाव में दीहिम को अथवा पीत्र बनाने के लिये पुत्री को पुत्र रूप में प्रसिद्ध कर देता है। दूसरे जिस प्रजनन अथवा बीज से पुत्रोपपत्ति होती है उसी से पुत्री भी उत्पन्न होती है, इसीलिये भी पुत्री को पुत्र मान लेता है। इन अर्थों के अनुसार ऐसा बिहित होता है कि निरुक्तकार के समय में पुत्र और पुत्री में कोई भेद नहीं माना जाता था और दोनों में समान रूप से दाय का विभाग होता था किन्तु डॉ० शास्त्री ने कहा कि स्वयं निरुक्तकार भी कथा को समान दाय का अधिकार देने के योग्य प्रतीक नहीं होते।^५

एक अन्य ऋचा^६ की भी कथा के दायभाग के विषय में उद्धृत किया जाता है किन्तु दोनों ऋचाओं (३।३।१।२) का अर्थ बड़ा अस्पष्ट और सदिग्ध है। अतः इनसे किसी स्पष्ट परिणाम की अपेक्षा नहीं की जा सकती। ऋग्वेदिक साक्ष्यों के आधार पर कथा की दायभाग का अधिकारी कहा जाना नितान्त आसक्त है क्योंकि कोई भी सन्दर्भ इसके पक्ष में नहीं ठहरता।

अविवाहित पुत्री के दाय अधिकार को प्रतिपादित करने वाली निम्न ऋचा उदाहरण की जाती है—

१ ऋ० पा० सं० पृ० २५८

२ शासद् वह निवृत्तितुर्नस्य गाद् विद्वां ऋतस्य दीधिति सपर्वन् ।

पिता यत्र निवृत्तुः सैकमृज्जन् तस्य साम्येन दत्तसा यज्ञये । ऋग्वेद ३।३।१

३ ऋ० पा० सं० पृ० १८१ १८२ पर निविष्ट ।

४ बही पृ० २६०

५ न आयेयै साम्प्रतिकधारकं चकार सर्वं सतिवृत्तिमानम् ।

यदी सातरो जनयन्त बहुनिमग्नं कर्ता सुकृत्तोरय ऋचम् ॥ ऋग्वेद ३।३।२

'अथाश्रित्य पित्री सखा सती सखामाया सखसखामिने भयम् ।
हृदि प्रकृतपुत्राभाया नरं ब्रह्म भावं सन्धे वैराज्यम् ॥' ।

इसमें स्त्रीता पितृ-ग्रह में बड़ा होने वाली, माता पिता के साथ रहने वाली पुत्री की भाँति बन की याचना करती है, किन्तु विभिन्न विद्वानों ने इस श्रद्धा के विविध अर्थ किये हैं । अतः श्रद्धा से इस श्रद्धा को भी पुत्री के वायाधिकार में सबल शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित नहीं किया जा सकता ।

श्रद्धा में पितृग्रह में ही बड़ा होने वाली कन्याओं का उल्लेख मिलता है और कहीं भी पारिवारिक कलह का मातावरण उलझन नहीं होता । इससे अल्पा-भात होता है कि सम्भवन आजीवन अनिवाहित रहने वाली कन्याओं का अपने पिता की सम्पत्ति में कुछ अंश अवश्य होगा होगा, जिससे वे शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकती थीं ।

२ पत्नी

श्रद्धा में पारिवारिक सदस्या का अल्प परिचय प्राप्त होता है । श्रद्धादिक समाज में माता पिता पति पत्नी पिता पुत्री पुत्र भाई बहिन—ये समस्त पारिवारिक सम्बन्ध वर्णित हैं । परिवार वास्तव में समाज की आधारभूत इकाई है । परिवार सन्तान उत्पत्ति द्वारा समाज के लिये नवीन सदस्यों को माता है, जो मत व्यक्तियों के रिक्त स्थान की पूर्ति करते रहते हैं । इस प्रकार परिवार में मृत्यु और अमरत्व का सुंदर सम्बन्ध हुआ है । वस्तुतः परिवार एक ऐसा समूह है जो सुनिश्चित और स्थायी यौन सम्बन्धों द्वारा परिमणित किया जाना है जो बच्चों के प्रजनन एवं पालन पोषण के लिये अवसर प्रदान करता है । परिवार का आधार मनुष्य की दार्शनिक मानसिक और सामाजिक आवश्यकताएँ हैं । विवाह एक ऐसी सामाजिक सस्था है जो कि एक नवीन परिवार के अवयवों की संयुक्त करता है जो पति पत्नी कहे जाते हैं । पत्नी के विषय में श्रद्धा का अनुशीलन एक चित्र प्रस्तुत करता है जिससे उसका समाज में स्थान, कर्तव्य और अधिकार के विषय में कुछ ज्ञान प्राप्त होता है ।

(अ) परिवार में पत्नी का स्थान

पहले वर्णित किया जा चुका है कि नारी पूज्यता स्वतंत्र थी । ग्रह काव्यों के अतिरिक्त भी वह पूर्णतया सख्य और समर्पण सदस्य रही । श्रद्धा में पत्नी का परिवार में एक सम्माननीय स्थान था । श्रद्धा विवर्धन ने तो पत्नी को घर ही कह दिया है स्त्री की महत्ता का बोधक इससे अधिक स्पष्ट प्रमाण और क्या होगा ? इसकी स्तुति में कहा गया है—'श्री सम्भवं ! स्त्री ही घर है बही योनि

है वहीं तुम्हें रथ से जुते हुए जोड़े ले जायें ।" नबोका पत्नी को अपने घर की साम्राज्ञी होने का आशीर्वाद दिया गया है ।^१ पत्नी शिवा' और शिवतमा' है पति अपनी कल्याणी पत्नी के पास ही अपेक्षित होता है । सोमपान से प्रसन्न इन्द्र से प्रार्थना की गई है कि 'घर जाओ, तुम्हारे घर में कल्याणी जाया प्रतीक्षा करती है।' परिवार के लिये पत्नी कल्याणकारी और वंगलस्वरूपा होती है वह अपने पति के लिये अन्य सबस्यों एवं पशु पक्षियों के लिये लेभकारिणी होती है, इसीलिये उसे अशुर्मगली अशोरचक्षु एवं अपतिष्नी तथा शिवा कहा गया है ।^२ पत्नी से घर में मधुरतापूर्ण वातावरण बना रहता था, इसी हेतु हविष पति अपनी प्रिय पत्नी के समीप जाता था । इन्द्र से कहा गया है कि—हे इन्द्र ! तू अपने रथ से अन्न से तृप्त होकर प्रिय पत्नी के पास जा तू अपने अश्वों को शीघ्र जोड़ ।^३ पत्नी अपने पति की सम्पूर्ण सन्निधि होती थी । एक प्रार्थना में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि—हे पूषन् देव नारी को पूर्णतया कल्याणमयी (शिवतमा) बनाकर प्रेरित करो जो पति के साथ उसके हर्ष में सम्मिलित हो प्रेमपूर्ण सहयोग प्रदान कर सके और उसका स्वागत करे ।^४

ऋग्वेद में देवों से पत्नी के लिये प्रार्थना की गई है इससे यह विदित होता है कि पत्नी घर की लक्ष्मी थी और परिवार में उच्च स्थान रखती थी । शावा पृथिवी से धन और पत्नी से मुक्त घर की याचना की गई है ।^५ एक अन्य ऋचा में

१ जायेवस्त मधवन् त्सेदु योनिस्तदित् त्वा युक्ता हरयो बहवु ॥

ऋग्वेद ३।५३।४

२ सन्नामी श्वषुदे भव सन्नामी श्वश्रवा भव ।

ननादरि सन्नामी भव अग्नि देवपु ॥ बही १०।८५।४६

३ बही ३।५३।६

४ बही, १०।८५।३७

५ अपा सोमपन्मित्र प्र याहि कल्याणीर्जाया सुरणु गृहे ते । बही ३।५३।६

आ न प्रजा जनयतु प्रजापतिराजरसाय समनक्त्वयमा ।

अशुर्मगली पतिसोऽहमा विश न नो भव द्विपदे न त्र्युपदे ।

बही १०। ५।४३

अशोरचक्षुरपतिष्ण्येधि शिवा पशुभ्य सुमना सुवर्चा ।

वीरसूदैवकांमा स्योना न नो भव द्विपदे न त्र्युपदे ॥ बही, १०।८५।४४

७ तेन जायामुप प्रियः मत्तानोपाहूय घसो योजाविन्द्र ते हरी । बही, १।८२।५

८ तां पूषन्निवतमामेयस्व यस्यां बीज मनुष्या वपन्ति ।

या न ऊर उशनी श्वश्रवातेयस्यामुचन्तः प्रहराम शेपम् ॥ बही १०।८५।३७

९ नू रोदनी बृहद्भिर्नो वरुष पत्नीवद्भिरिवयसी सजोषा । बही, ४।५६।४

धर्म से ऋतु की वृद्धि करने वाले मनुष्यों की वस्तुओं से मुक्त करने का आशय किया गया है ।'

पुरुष प्रधान परिवार होने के कारण पति की परिवार का प्रधान और स्वामी माना जाता था, किन्तु प्रभाव पुरुष को जहाँ 'गृहपति' कहा जाता था वहीं पत्नी को 'गृहपत्नी' भी कहा गया है । दम्पती द्विवचन का स्त्री और पुरुष दोनों के लिये प्रयोग हुआ है " जिससे स्त्री और पुरुष का दम् (वर) पर समान रूप से अधिकार प्रकट होता है ।

(अ) पत्नी के आधिकार प्रसंग

वेदिक दृष्टिकोण के लेखकों के मतानुसार जिस प्रकार पति 'स्वामी' और पति (हसबैण्ड) का छोतक है उसी प्रकार पत्नी के भी 'स्वामिनी और पत्नी' (बाइक) दो अर्थ हैं । ऋग्वेद में 'पत्नी' के ये दोनों अर्थ प्राप्त होते हैं स्वामिनी भी और पत्नी भी । नारी' शब्द भी पत्नी के लिये प्रयुक्त हुआ है । एक ऋचा में नारी को पतिपुष्पा कहा गया है । यहाँ नारी' स्पष्ट रूप से पत्नी' की भावक है । अन्यत्र भी नारी शब्द का प्रयोग हुआ है । कीच एवं मैकडॉनल के अनुसार 'ऋग्वेद में इस शब्द से स्पष्टतः पत्नी के रूप में स्त्री का आशय है ।

जाया' शब्द भी पति के साथ प्रयुक्त होकर पत्नी' अर्थ का ही कथन करता है । एक ऋचा में कहा गया है कि धन का इच्छक व्यक्ति निश्चय ही धन प्राप्त करता है स्त्री पति को प्राप्त करती है ।'

जन अथवा जनी' शब्द का प्रयोग अधिकांशतः पत्नी अर्थ में हुआ है अर्थात् सामा यनया पति से उनके सम्बन्ध के सम्बन्ध में प्रयुक्त हुए हैं । कीच तथा मैकडॉनल के अनुसार " जनि अथवा जनी में नारी भाव का अपेक्षाकृत अधिक

१ तान् यज्ञत्रा ऋतावबोजन पत्नीवतस्कुधि । ऋग्वेद, १।१४।७

२ अभि नो नय वसु बीर प्रयतदक्षिणम् । वाम गृहपति नय । बही ६।४३।२

३ गृहान् गच्छ गृहपत्नी यथासौ । बही १०।८५।२६

४ बही ५।३।२ ८।३१।५ १०।१०।५ आदि ।

५ बही ७।७५।४

६ बही १।६२।११

७ अनवद्या पतिपुष्टेव नारी । बही, १।७३।३

८ बही ७।२०।५ ५५।८ ८।७७।८ १०।१८।७, ८६।१० ११

९ वेदिक दृष्टिकोण भाग १, पृ० ४४६

१० अर्थमिहाउ अभिन आ जाया युवते पतिम् । ऋग्वेद १।१०५।२

११ वेदिक दृष्टिकोण, भाग १, पृ० २७४

विस्तृत आशय संदिग्ध है। ये शब्द अधिकांशतया बहुवचन में आते हैं,^१ अतः ऐसा सम्भव है कि यह विविष्टत 'पत्नियों' के नहीं बल्कि रखेलियों के वाचक हैं किन्तु यहाँ संत शौक प्रतीत नहीं होता। ऋग्वेद में 'पत्न्युर जमिक्' पठ पति की पत्नी का द्योतक है। यम-यमी सूत्र में 'जमि' का एकवचन में भी प्रयोग प्राप्त होता है।^२

'पत्नी' का बोधक एक और शब्द ऋग्वेद में प्रयोग में आया है— 'बधू' यह शब्द साधारणतया स्त्री के लिये व्यवहृत होता है। एक ऋचा में यह 'विवाहित स्त्री' अर्थात् 'पत्नी' के अर्थ में आया है— 'बधूरिव पतिमिच्छत्येति'। यह बधू पति की कामना करती हुई इधर आती है। डेलब्रुक के अनुसार वह या तो विवाहिन अथवा पति की आकांक्षी या विवाह मस्कार में दुल्हन बनी हुई स्त्री का द्योतक है।^३ बहुतों (बारात) की भाँति वह शब्द भी √बह (ले जाना) धातु से व्युत्पन्न होता है अतः इसका वह जिसे घर ले जाना हो। अथवा जो घर ले आई गई हो अर्थ है। कुछ विद्वान् इस पर आपत्ति करते हैं और 'बधू' को उस भिन्न धातु से व्युत्पन्न मानते हैं जिसका अर्थ विवाह करना है।

(६) सम्पत्ति-सुख

सम्पूर्ण वैदिक साहित्य में सांसारिक सुखोपभोगों से आनन्द उठाने की भावना मिलती है। ऋग्वेद में भी विवाह के अवसर पर वर बधू को समान प्रीति वाले होकर निवास करने का और पुत्र पौत्रों सहित प्रसन्नतापूर्वक सुखोपभोग करत हुए रहने का आशीर्वाचन दिया गया है।^४ मनु के मतानुसार जिस कुल में पति पत्नी एक दूसरे से प्रसन्न रहते हैं वहाँ सब सुख सम्पत्ति निवास करनी है। अथर्ववेद में भी ऐसे पति पत्नी के लिये तेजोमयी सम्पत्ति पाकर अक्षीण बन रहने की कामना विद्यमान है।^५

१ ऋग्वेद १।८५।१ ४।५।५ ११।५ ७।१८।२ २६।२ आदि।

२ बही, १०।१८।८

३ जयु पतिस्तवमा विविश्या। बही, १०।१०।३

४ बही ५।४७।६ ७।६१।३ ८।२६।१३ १०।२७।१२ ८५।३०

५ बही ५।३७।३

६ तिदिष्ट वैदिक इण्डेक्स भाग २ पृ० २३६

७ बही

८ इहेव स्त मा विविष्ट विवशमायुर्व्यस्तुतम्।

क्रीळन्ती पुत्रैर्नप्तृभिर्मोदमानौ स्वे एहे॥ ऋग्वेद १०।८५।४२

९ सतुष्टो मायया भर्ता भर्ता भार्या तथैव च।

यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र न ध्रुवम्। मनुस्मृति ३।६०

१० अथर्ववेद ६।७।८२

अग्निदेव में भी पति पत्नी के सम्बन्ध विषयक अनेक सम्बन्धों के आकाङ्क्षक हैं। उनके माधुर्यमय सौख्यपूर्ण एवं सुन्दर व्यवहार की अनेक प्रशंसा होती है। पति अपनी पत्नी में आनन्द की अनुभूति करता है। एक स्तुति में उपासक ने कहा है कि 'पति-पत्नी में जिस प्रकार आनन्द होता है, उसी प्रकार हमारे पुरोहितों की आत्मा और हमारी वाचियों में भी आनन्द ले ' अर्थात् हमारी स्तुतियों का सेवन करे ।' यहां पति पत्नी के मधुर सम्बन्ध की उपमाएँ रूप में निक्षिप्त किया गया है।

पति पत्नी परस्पर एक दूसरे की कासना करते हैं और मिलकर अपना परिवार बनाते हैं। एक ऋचा में इसी भाव की पुष्टि की गई है—पत्नी पति के साथ मिलती है दोनों मिलकर बलवान्, वीर्य प्रेरक से सतान उत्पन्न करते हैं और एक सुखवर्धित परिवार की संरचना करके सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। यह गृहस्थाश्रम का कार्य पति-पत्नी की प्रबल इच्छा शक्ति के कारण ही होता है इसलिये सदैव मन में सुमेषा ही बिद्यमान रहती है।

अन्यत्र कामना करती हुई स्त्रियों को अपने पति को सर्वत्र बन्धी प्रकार प्रसन्न करती हुई वर्णित किया गया है। 'सोम की अर्चना में कहा गया है—'तू जिस प्रकार पत्नी पति को सुख देती है उसी प्रकार स्तुतिकर्ता को सुख देना है।' इन्द्र को अपनी पत्नी के साथ हविष होने को कहा गया है। स्तुति में प्रार्थना की गई है कि— 'तू अपने रथों द्वारा वन में आगे तत्पश्चात् अपने घर आकर भ्रिय पत्नी के साथ हविष हो।' पत्नी हविष होते हुए पति की कामना करके उसके पास आती हुई वर्णित है।^१

पत्नी अपने पति को आकृष्ट करने के लिये विविध आकर्षक वस्त्रों से स्वयं को सुसज्जित करती है। प्रजातकालीन उषा इसती हुई नारी के समान अपने सौंदर्य को उन्हीं प्रकार प्रकट करती है जैसे पति की कामना करने वाली पति के पास जाने वाली स्त्री। एक ऋचा में स्तुतियों को चाहने वाले पुरातन अग्निदेव के निमित्त अभिनव स्तोत्र का उच्चारण करते हुए यह आज्ञा की गई है कि सोमा गृथीला सु दूर वस्त्रालकारों से सज्जित पत्नी के समान स्तुतियाँ अग्निदेव के हृदय

१ पुरोहिता च नो धसो जोषयासे गिरवच न । वधूयुरिव योषणाम् ।

ऋग्वेद ४।३२।१६

२ अर्थमिदं वा उ अर्चिन आ जाया युवते पतिम् ।

तुज्जाते बृहज्जं पयः परिदाय रसं दुहे वितं मे अस्य रोदसी । बही १।१०५।२

३ उप प्र जिह्वन्नुशतीशनात् पतिं न निर्यं जनय समीक्षा । बही, १।७१।१

४ जायेव परयावधि शेषं महसे । बही, १।८२।४

५ पुष्यवान् बज्रिन्समु पत्या यद । बही १।८२।६

६ बही ५।३७।३

७ जायेव पय उशनी सुवासा उषा हृषीं निरिणीते अस्त । बही, १।१८५।७

का स्पर्श करेंगी ।^१

स्त्रीका यज्ञ में अग्नि की तैयार किये गये पवित्र स्थान पर आमंत्रित करता हुआ कहता है—“यह वह पवित्र और तैयार किया हुआ स्थान है जो कामना करने वाली उस पत्नी के समान है जो पति के लिये सुन्दर वस्त्र धारण करती है ।”^२

बाणी के अर्थ को जानने वाले की उपमा पत्नी के पति के प्रति किये गये समर्पण से की गई है— कोई बाणी को समझकर, देखकर और सुनकर भी उसका ज्ञान प्राप्त नहीं करते और किसी के लिये इस प्रकार अपने शरीर को खोल देती है जैसे कि सुन्दर वस्त्र धारण किये हुए कामना करने वाली पत्नी पति के लिये अपने शरीर को खोल देती है ।^३ एक स्थल पर इन्द्र की स्तुति में उल्लिखित बाणी को पति के समीप जाने वाली पत्नी के समान कहा गया है ।^४

पति पत्नी के प्रेम के रूप में उपमा ध्यान करता हुआ उल्लिखित है “इससे स्पष्ट लक्षित है कि पति पत्नी सुखपूर्वक अपने दाम्पत्य जीवन का निर्वाह करते हैं ।

इ बाणी का कथन है कि कोई दूसरी नारी उनसे अधिक लोभाग्र्याली नहीं है । उनसे अधिक कोई स्त्री अपने स्वामी को सुख देने में समर्थ नहीं होगी ।^५ इससे प्रकट होता है कि पत्नी अपने व्यवहार से अपने पति को सुख देने को प्रभावित प्रयत्नशील रहती थी साथ ही अन्य नारियों की अपेक्षा एक आदर्श बनकर दिखाने की भावना रखती थी । नारी के माधुर्यपूर्ण सौहाद का यह एक अनुपम उदाहरण है ।

पत्नी हर प्रकार से अपने पति की वृद्धि करती है ऐसा एक ऋचा में उल्लेख किया गया है ।^६ अन्न-सूक्त में पत्नी की प्रशंसा में कहा गया है कि वह पति की और उसके कुटुम्ब जनों की भी सेवा करती रहती है, वह सुगीला है इसलिए उसे

१ इमा प्रत्याय सुष्ठुति नवीयसी कोचयमस्मा उशते शस्योतु न ।

भूया अन्तरा ह्यस्यनिस्पृते जायेव पत्य उशती सुवासा । ऋग्वेद १०।६१।३

२ अय योनिश्चक्रमा य वय ते जायेव पत्य उशती सुवासा । बृहती ४।२।२

३ उत त्व वयमन दन्त्या वाचमुत त्व शश्वन्त शृणोत्येनाम् ।

उतो त्वस्मे तन्व विसर्जे जायेव पत्य उशती सुवासा । बृहती, १०।७।४

४ तमी गिरो जनयो न पत्नी सुरभिष्टय नरा नस्त । बृहती १।१८६।७

५ बृहती ४।२०।३

६ न मत्सत्री सुषसतरा न स्याधुतराधुवत् ।

न मत्प्रतिष्वधीयसी न सक्थ्युधधीयसी विश्वस्मादिन्द्र उत्तर । बृहती १०।८६।६

७ पत्नी न पूर्ववृत्ति बाधुभ्रष्टा उवासान्कता पुच्छा विधाने । बृहती, १।१२२।२

‘अनुव्रता’ कहा गया है ।^१ इन सभी कारकों से ऋग्वेद में पत्नी को बहुत अधिक महत्त्व दिया गया है और उसे घर का केन्द्र-बिन्दु ही कह दिया गया है ।

(ई) पति-पत्नी में कलह

अपर धृष्ट किया जा चुका है कि ऋग्वेदिक काल में पति-पत्नी का सम्बंध एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं किन्तु कतिपय प्रसंग इस चित्र के विपरीत पक्ष को भी किसी सीमा तक प्रकाशित करता है । पत्नी ‘अनुव्रता’ होती हुई भी पति के दुष्पसन के कारण उसका परिस्थान कर देती है अश्व-सूक्त में सुन्दर आर्या अपने पति का त्याग कर देती है, ऐसा उल्लेख प्राप्त होता है ।^२ इससे स्पष्ट होता है कि क्षुमनोहर पारिवारिक सम्बन्धों के साथ-साथ ऋग्वेदिक आर्य यवार्थ के अरातल से बहुत दूर नहीं रहता था । पारस्परिक द्वेष तथा कलह बृहस्पति की वार्त्ता को जंग कर देते थे ।^३

ऋग्वेद पति से द्वेष करने वाली स्त्रियों का भी उल्लेख प्रस्तुत करता है, जो स्त्रियाँ बुराचारिणी हो जाती हैं ‘उहे जगन्नाथ नरक स्थान का भागी बताया गया है । स्त्रियाँ ही नहीं पति भी अपनी पत्नियों का त्याग कर देते हैं उनसे द्वेष करते थे । सम्भवतया चारित्रिक हीनता के कारण ऋग्वेदिक समय में पति अपनी पत्नी का परिस्थान कर देता था । बृहस्पति द्वारा अपनी पत्नी जूह का त्याग कर दिया गया था किन्तु देवताओं द्वारा उसे निष्पाप और शुद्धचरित्र वाली कहे जाने पर पुनः बृहस्पति द्वारा ग्रहण किये जाने का भी उल्लेख है ।^४ अ यत्र भी एक पत्नी के परिस्थान का विवरण प्राप्त होता है ।^५

एक से अधिक पत्नियाँ भी पारिवारिक कलह का कारण होती हैं । स्तोत्र को विपति जय सताप पत्नियों से उत्पन्न संताप के समान प्रतीत होता है ।^६ व पत्नियों ने विरा व्यक्ति भी दुर्गति के गर्त में लीन वर्णित हुआ है ।^७ सपत्नीबाध सूक्त में प्राण मन्त्रों से सपत्नी से डाह और उसके कारण उत्पन्न पारिवारिक कलह का बड़ा सजीव चित्रण प्राप्त होता है ।^८

१ अश्वस्याहमेकपरस्य हेतोरनुव्रतामप जायामरोक्षम् । ऋग्वेद, १०।३४।२

२ दृष्टि दध्मूरप जाया क्लष्टि । बही १०।३४।३

३ पतिरिपो न जनयो दुरेवा । बही ४।१।५

४ कुर्विद पतिद्विषो यनीरिद्वज सङ्गमामहे । बही ५।६।१४

५ बही १०।१०६।१

६ बही १०।१०६।२, ४ ६

७ परिवृक्तेन पतिविद्यमानत । बही, १०।१०२।११

८ बही १।१०३।८, १०।३३।२

९ बही १०।१०१।११

१० बही १०।१४५ एवं १५६ में प्राप्त ऋचायें ।

(क) पत्नी के कर्तव्य

ऋग्वैदिक काल में पत्नी धार्मिक और सामाजिक दोनों क्षेत्रों को समान रूप से अपना काम करना जानती थी। पितृ कुल से पृथक होकर पतिगृह में प्रतिष्ठित स्त्री की विवाहानुसर पर उसे श्रेष्ठ गृहिणी, भत्यादि पर शासन करने वाली उत्तम संसार उत्पन्न करने वाली पति के लिये कल्याण-स्वरूपिणी, द्विपदों और त्रिपुण्डरीके के प्रति कर्तव्यपरायणा होने का आशीर्वाद दिया गया है।^१ ऐसा प्रतीत होता है कि विवाह-पर्व पर ही कन्या को पत्नी के रूप में उसके कर्तव्यों का शोध आशीर्वादन के रूप में करा दिया जाता था।

धार्मिक कार्यों में भी पत्नी पति का साथ देती है, इस प्रकार पत्नी के कर्तव्य दो रूपों में सामने आते हैं—

(१) धार्मिक

(२) पारिवारिक

(क) धार्मिक कर्तव्य—वैदिक साहित्य में नारी को धार्मिक अनुष्ठानों में अधिकृत नहीं किया गया है,^२ किन्तु ऋग्वैदिक काल में स्त्री का धार्मिक गति विधियों में गमन निषिद्ध प्रतीत नहीं होता। प्राप्त सन्दर्भ इस तथ्य की पुष्टि करते हैं।

पति और पत्नी दोनों मिलकर पूजाचन का कार्य करते थे। एक स्थल पर अग्नि की पूजा करने वाले पति पत्नी को बड़ाबस्त्रा तक पहचाने का उल्लेख किया गया है। याज्ञको का सम्यक रूप में अग्नि को जानकर अपनी पत्नियों सहित नमस्कार के योग्य अग्नि की पूजा का आधान करत हुए चित्रित किया गया है।^३ पति पत्नी दोनों समान मन वाले होकर सोमाभिषेकण करते हैं तथा उसे छानने से छानते हैं।^४ अयन भी अग्नि मघन और सोम सवन में अगुणियों की स्त्रीवाची शब्दों से कथित किया है।^५ पति पत्नी युगल रूप से धार्मिक कार्यों को करते हैं। इसका उल्लेख अनेक बार ऋग्वेद में किया गया है। यज्ञ करने वाले दम्पति की स्तुतियां देवताओं की वृद्धा करती है और दम्पती उन्हें हवि प्रदान करत हैं।^६ एक स्थल पर पति और पत्नी दोनों का मिलकर पूजा करने का विधान

१ ऋग्वेद १०।८५।२५

२ बही १०।८५।२६, ४३ ४४ ४५।

३ बही पा० स प० ३५८ पर निबिष्ट।

४ बृहदयो बृहते तुभ्यमग्ने धियाजुरो मिथुनास सचन्त। ऋग्वेद ५।४३।१५

५ मजानाना उप सीदन्मभिः पत्नीव तो नमस्य नमस्यम्। बही, १।७२।५

६ या दम्पती सभनसा सुनुत वा च धावत। बही ८।३१।५

७ ऋ० ३।२६।३ ६।१।७

८ बीतिहोत्रा कलङ्गसू वसस्यस्तामृताय वम्।

समूहो रोमस ह्येती देवेभु कृणुती दुव। ऋग्वेद ८।३१।६

है ।^१ अथर्व भी इन्द्र के निमित्त यज्ञयाग पत्नी सहित यज्ञ का विस्तार करते हुए वर्णित है ।^२ इसी प्रकार एक ऋचा में कहा गया है कि जब इन्द्र पत्नी परती को एक मन वाला कर देता है तो वे दोनों उन्हें मित्र के समान मृत से धुवित करते हैं ।^३ दशम मण्डल की एक ऋचा में यथावसर पर पति-पत्नी दोनों के प्रायश्चने का उल्लेख है ।^४

विवाह-सूक्त में भी वधू के लिये गृह स्वाभिनी बनने और सब पर शासन करके विदथ (देव पूजा) में भाग लेने की कामना की गई है ।^५ वधू को गार्हपत्य और बद्धावस्था पर्यन्त देव-पूजा में सलग्न रहने का उपदेश दिया जाता था ।^६

पत्नी अपने पति के साथ ही धार्मिक क्रियाओं में सहचरी रहती थी ऐसा नहीं था वह पति की अनुपस्थिति में भी यज्ञादि क्रियायें सम्पन्न करती थी । पुरुकुत्स की पत्नी ने अपने पति की अनुपस्थिति में इन्द्र और वरुण को हवियों और स्तुतियों में प्रसन्न किया था ।^७ बध्निमती ने अश्विनी द्वय को आहूत किया और उन्हे सत्पुष्ट करके पुत्र प्राप्त किया ।^८ इन्द्र की परनी भी पति के युद्ध में चले जाने पर उनकी रक्षा के निमित्त घर में यज्ञ करती हुई दिखाई देती है ।^९

उपयुक्त सादर्थों द्वारा इस तथ्य को बल मिलता है कि ऋग्वेद में नारी की धार्मिक कृत्या के लिये अयोग्य नहीं माना जाता था बल्कि धार्मिक कार्य सम्पादन उनके कर्तव्यों का एक भाग रहा । धार्मिक क्षेत्र में स्त्रियों की होनता का विचार उत्तरकाल में ही उत्पन्न हुआ ।

(ख) परिवारिक कर्तव्य—स्त्री का पहला कर्तव्य अपने परिवार के प्रति है । सन्तानोत्पत्ति द्वारा वंश वधन उसका कर्तव्यो में सर्वप्रथम आता है । पत्नी वीर प्रसवा हो यह अपेक्षा निरन्तर बनी रहती है । ऋग्वेद में सांसारिक समृद्धि और सुरक्षा का हेतु वीर पुत्र समझा जाता था । ऋग्वेद संहिता के सभी भागों में जिनम सन्तान की विशेषतः पुरुष सन्तान की कामना की गई है ।^{१०} वधू को वीर

१ अथि द्वयोर्दधा उक्थय वचो यत्नस्य वा मिथुना या सपर्यत । ऋग्वेद १।८३।३

२ वि स्वा ततस्त्रे मिथुना अवस्यचो । बही १।१३।१३

३ अञ्जति मित्र सुधित न गोभिर्यद्वम्पती समनसा कुणोषि बही, ५।३।२

४ स होत्र स्म पुरा नारी समन बाव गच्छति । बही १०।८६।१०

५ गृहान् गच्छ गृहपत्नी यथासो वशिनी त्व विदथमा बदासि । बही १०।८५।२।६

६ बही १०।८५।२।७

७ पुरुकुत्सानी हि वामदासद्वयेभिरिद्राववणा नमोभि । बही ४।४२।६

८ पुत्र हव ववणा बध्निमत्या । बही १०।३६।७ । द्रष्टव्य—६।६२।७

९ बही, ४।२४।८

१० बही १।१२।११ २।३७।५ ६।६।६ ५।५३।१५ १०।३७।७ ३।५।८

४।३६।६ ७।४१।७ ६।१८।६ ८।२८।१०

प्रशस्ति होने का आशीर्वाद दिया गया है ।^१ पुत्रों की संख्या बम कही गई है ।^२

ऋग्वेदिक नारी गृह कार्यों के प्रति पर्याप्त सज्जन विस्तार देती है । स्त्री को यज्ञस्वामी और सरल स्वभाव वाली और निज-कार्य परावण कहा गया है ।^३ पत्नी को अपने पति की सेवा में उपस्थित रहने तथा वधू को अपने घर में गृहपत्नी बनने का आशीर्वाद दिया जाता है ।^४ गृहपत्नी कहने से प्रतीत होता है कि घर का संपूर्ण कायभार उसके स्क धों पर होता था । विवाहोत्तरांत घर के पशुओं की देखरेख करना भी स्त्री के कार्यक्षेत्र में आता है इसीलिये गृह प्रवेश पर वधू को पशुओं के लिये भी हितकारिणी होने की कामना की गई है ।^५ उससे मनद देवर सास और श्वसुर परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकतायें पूरा करने की अपेक्षा रखी जाती है । तभी तो उसे श्वसुर श्वश्रू ननन्दा और देवर पर शासन करने वाली सम्राज्ञी कहा गया है ।

गृहस्वामिनी घर में प्रभात-बेला में ही सम्भवतः सबसे पहले जागती थी । एक ऋचा में घर में सोने वाले व्यक्तियों को जगाने वाली स्त्री से उषा की उपमा दी गई है ।^६ विशेषतः सबका पालन करने वाली उत्तम गृहिणी स्त्री से उषा की उपमा दी गई है ।^७ स्त्री घर में सम्पूर्ण सुखों को देने वाली होती है । एक ऋचा में कहा गया है—जिस प्रकार पत्नी से घर अलंकृत होता है उसी प्रकार अग्नि स यज्ञशाला अलंकृत रहती है ।^८ नदियों को पत्नी के समान कल्याणकारिणी बताया गया है ।^९

(ऊ) पत्नी के अधिकार

(क) साम्प्रतिक—पत्नी के साम्प्रतिक अधिकार के विषय में ऋग्वेद में कोई स्पष्ट साक्ष्य प्राप्त नहीं होता । पत्नी माता और विधवा के सम्पत्ति विष

१ ऋग्वेद १०।८५।४४

२ वही १०।८५।४५ दशास्यां पुत्रानां वेहि ।

३ शुचिभ्राजा उषसो नवेदा यशस्वतीरपस्युवो न सत्या । वही १।६।१

४ ज या विभते पतिम् । वही १०।८५।२६

५ गृहान् गच्छ गृहपत्नी यथास । वही १०।८५।२६

६ वही १।८५।४३ ४४

७ सम्राज्ञीप्रबशुरे भव सम्राज्ञी श्वश्रूवा भव ।

नना दरि सम्राज्ञी भव सम्राज्ञी अषि देवधु । वही १०।८५।४६

८ अथासन्न ससतो बोधयन्ती शश्वत्तमागात् पुनरेयुषीणाम् । वही १।१२।४।४

९ आ वा बोधेव सूनयुषा याति प्रभुञ्जती । वही १।४।८।५

१० दुरोकशोषि कतुन नित्यो जायेव योनावर निवस्मै । वही १।६६।३

द्रष्टव्य प्रस्तुत ऋचा पर सायण आष्य ।

११ अम कृण्वाना जनयो न सिन्धव । वही १०।१२।४।७

यक अधिकारों का कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता। ऐसा भी कोई उदाहरण नहीं है, जो उनके विषय में दहेज, जो उत्तर वैदिक काल में 'कनौज' कहा जाता था, की पुष्टि करता हो। एक ऋचा^१ में मासीयसी द्वारा इमावास्व को धन देने का उल्लेख किया गया है किन्तु वेय धन उसकी अपनी सम्पत्ति का अथवा पति की, यह सदिग्ध है। अतः इसे पत्नी के साम्पत्तिक स्वत्व का पौष्टक प्रमाण नहीं कहा जा सकता। कीच और मँकडोंनत्र ने यह सम्भावना की है कि पत्नी के घर से यदि कुछ दहेज मिला हो अथवा पत्नी का अपना कोई स्वाजित धन हो, तो उन दोनों पर पति का अधिकार होता था।^२ इस प्रकार पति और पत्नी के वैधानिक सम्बन्ध को व्यक्त करने वाले विवरण लुप्त प्राय ही हैं।

(क) नियोग का अधिकार—ऋग्वैदिक काल में सतानोत्पत्ति स्त्री का महत्त्वपूर्ण कर्तव्य था जैसा कि पहले वर्णित किया जा चुका है। स्त्री में मातृत्व शक्ति का होना सबसे विशिष्ट लक्षण माना जाता था। पुरुष सन्तान प्राप्ति करना इतना महत्त्वपूर्ण समझा जाता था कि पति की नपुंसकता अगुपस्थिति अथवा मृत्यु भी सतानोत्पत्ति में बाधा नहीं बनती थी। उत्तरकालीन साहित्य में इसी को 'नियोग' कहा गया।^३

ऋग्वेद में कतिपय सन्तानों में हैं जिनमें स्त्री को अपने पति की अनुपस्थिति में पुत्र प्राप्त हुआ है पुरुकुसानो ने अपने पति की अनुपस्थिति में (पुरुकुस्त बाध कर काराग्रह में डाल दिये गये थे) नसवस्य नाम का पुत्र प्राप्त किया।^४ बध्नि मती ने भी अश्विनी द्वय की अनुकम्पा से हिरण्यहस्त नामक पुत्र प्राप्त किया ऋग्वेद में इसका अनेकश उल्लेख किया गया है।^५

स्त्री अपने किसी भी समीपस्थ सम्बन्धी से नियोग प्राप्त कर सकती थी कि तु दवर को सम्भवतः सबसे प्रथम स्थान दिया जाता था। विषवा के सम्बन्ध में इसका विस्तार से विवेचन किया जायेगा। पति की मृत्यु के तुरत पश्चात् अतिम सत्कार के समय पर ही देवर उससे पाणिग्रहण का अनुरोध करता है।^६ और विषवा को देवर के प्रति आकृष्ट भी दिखाया गया है।^७ इससे ध्वनित होता है कि सतानोत्पत्ति के कारण ही ऐसा होता होगा। यह अवश्य सदिग्ध है कि यह

१ ऋग्वेद ५।६१।५

२ बर्हिक इण्डक्स भाग १ पृ० ४८४

३ जी० एस० उपाध्याय बीमेन इन ऋग्वेद प० १०८

४ ऋग्वेद ४।४२।८, ९

५ बर्ही ६।११६।१३ ११।७।२४ ६।६२।७ १०।३६।७ १०।६५।१२

६ बीमेन इन ऋग्वेद पृ० १०८

७ ऋग्वेद, १०।१।५।८

८ बर्ही १०।४०।२

सम्बन्ध विधोष द्वारा पुत्र की प्राप्ति पर्यन्त होता था अथवा जीवन पर्यन्त ।

(क) नारी की मित्रता

उपर्युक्त सम्पूर्ण विवरण में नारी ऋग्वैदिक समाज की गरिमासमयी प्रतिमा को प्रस्तुत करती है उसे गृहपत्नी और सन्नामी कहा जाता था किन्तु हम चित्र का बिपरीत भाग भी यत्र-तत्र आभासित हो जाता है ।

एक स्थल पर कहा गया है कि स्त्री के मन पर नियन्त्रण अति दुष्कर है क्योंकि स्त्री चंचल मन वाली होती है ।^१ एक अथ ऋचा में तो स्त्री की बड़ी तीव्र निंदा की गयी है । भरणोस्तुक पुरुषों को रोकते हुए कहा गया है— 'क्षित्र्या और बर्कों का हृदय एक जैसा होगा है उनकी मित्रता अटूट नहीं होती ।'^२ प्रस्तुत बचन सर्वश्री के विषय में कहा गया है जो एक अप्सरा थी । प्राण त्याग जैसे अवसर पर दुःखित हृदय को सान्त्वना प्रदान करने के लिये कही गई उक्ति है इस लिये व्यक्तित्व हृदय में निहित होने के कारण सम्पूर्ण जाति पर ही आरोप लगा दिया गया है, किन्तु इससे ऋग्वैदिक काल की सम्पूर्ण नारी जाति के प्रति उनकी स्थिति के विषय में अनुमान लगाना याय सगत नहीं है ।

(ए) विधवा

ऋग्वेद में विधवा स्त्री के विषय में उल्लेख प्राप्त होते हैं परन्तु उन उल्लाखों से उसके जीवन अधिकार एवं कर्तव्यों के विषय में स्पष्ट प्रकाश नहीं पड़ता । पति की मृत्यु हो जाने पर स्त्री विधवा हो जाती है । विधवा संस्कृत—'विध (अवस्था)' दृष्टिगोचर होने वाली—घातु से निष्पन्न है । यास्क ने विधवा को पाषक रहित कहा है क्योंकि उन्होंने विधवा शब्द की विधातका भवति' (वि + √धा पोषक रहित) इस प्रकार व्याख्या की है । कलिपय विद्वान् इसकी व्याख्या वि + धवा अर्थात् पति रहित करते हैं ।^३ चर्मशिरस (निरुक्त में उद्धृत कोई प्राचीन आचार्य) के मत का उद्धृत करते हुए डा० शिवराज शास्त्री ने लिखा है कि विधवा को विधवा कहने का कारण है कि वह पति कोक अथवा अथ भय से विह्वल होकर इधर उधर भागती थी ।^४

यद्यपि विधवा विषयक सदाश अत्यल्प है परन्तु नगण्य होते हुए भी वे समाज में अपना एक अस्तित्व रखती थी इसकी शलक अवश्य मिलती है । दशम मण्डल

१ इन्द्रविचद् धा तदग्नीवीत्स्त्रिया अशास्म्ये मन । ऋग्वेद ८।३३।१७

२ न व स्त्रैणानि सख्यानि सन्ति सालावकाणा हृदयान्येता । बह्वी १०।६५।१५

३ बक शिवशानरी प० १३१

४ अपि वा धव इति भनुव्यनाम तद्वियोगाद्विधवा । निरुक्त ३।१५

५ मोनियर विलियम्स संस्कृत इंगलिस शिवशानरी प० ६६७

६ विधावनाडा इति चर्मशिरा निरुक्त १।१५

के उन विधवाओं का सकेत मिलता है जिनका पुनर्विवाह नहीं होता था। अश्विनी देवी को सप्त पतिविहीन स्त्रियों का रक्षक कहा गया है।^१ एक अन्य ऋचा भी 'विधवा' के अस्तित्व को प्रतिपादित करती है जिसमें इंद्र की माता को किसने विधवा बनाया? यह प्रश्न किया गया है।^२ अत्येष्टि सस्कार की एक ऋचा में भी विधवाओं के होने की एक घूमिल सी भूलक प्राप्त होती है। ऐसा लक्षित होता है कि विधवा नारियाँ समाज में जीवितावस्था में रहती थीं। एक ऋचा में कहा गया है—ये अविधवा उत्तम पतियों वाली नारियाँ ब्रह्म के रूप में वृत्त लग्नकर बैठें। अश्रुहित, रोगरहित और उत्तम रत्नों वाली स्त्रियाँ आगे स्थान ग्रहण करें।^३

अविधवा' पद से यह ज्वलित होता है कि विधवाएँ भी होती होंगी इसी लिये केवल सद्यवाओं को आमन्त्रित किया गया है। प्रस्तुत ऋचा ने विधवा नारियाँ आज की ही भाँति धार्मिक सस्कारों से दूर रखी जाया करनी थीं। वगनीय सस्कार विधवा के पुनर्विवाह का प्रसंग है जिसका पति अभी मृत्यु को प्राप्त हुआ है और जो अपने मत पति के समीप ही पड़ी हुई है। यह दुःखभरा अवसर तत्क्षण ही एक शुभ अवसर में परिवर्तित हो जाता है। विधवा के पुनर्विवाह हेतु उसे सजाने के लिये स्त्रियों को आमन्त्रित किया जाता था। इस अवसर पर विधवाओं का वहाँ पाया जाना बजित था।^४ नारीरविधवा पद समाज में उन विधवाओं के अस्तित्व को पुष्ट करता है जिनका पुनर्विवाह न हुआ हो।

इस प्रकार विधवा के अस्तित्व को तो ऋचैविक साक्ष्यों के आधार पर प्रमाणित कर दिया गया है किन्तु उनकी सामाजिक स्थिति विचारणीय है। उनके स पतेक अधिकार के विषय में ऋग्वेद नितान्त मौन ही दिखाई देता है, कहीं कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है जिसे विधवा के साम्प्रतिक स्वत्व के विषय से असंदिग्ध रूप से प्रस्तुत किया जा सके। एक ऋचा में पतिविहीन नारी पति के घन को जिस प्रकार प्राप्त करती है^५ यह उपमा प्राप्त होती है इससे विदित होता है कि सम्भवतया विधवा अपने मत पति के घन को प्राप्त करती होगी किन्तु प्रस्तुत ऋचा का यह अर्थ संदिग्ध है। अतः इसकी विधवा के दायित्व से असंदिग्ध प्रमाण नहीं माना जा सकता।

१ युव इ कृण युवमश्विना बभू युव विधत विधवामुत्पथ ।

ऋग्वेद १०।४०।८

२ कस्ते मातर विधवामचक्र । बही, ४।१८।१२

३ बही १०।१८।७

४ इमा नारीरविधवा सुपत्नीराज्यजेन सपिषा संविशतु ।

अनश्वोऽनमीवा सुरस्ता आरोहतु जनयो योनिमन्त्रे ॥ बही, १०। ८।७

५ पतिवृत्तेव पतिविशमानत । ऋग्वेद १०।१०२।११

ऋग्वेदिक सतस्यो के अन्तर्गत यह कहा जा सकता है कि सप्तानोत्पत्ति के योग्य अवस्था वाली विधवाओं को सप्ताज में पुनर्विवाह द्वारा सम्मानित स्थान दिया जाता था। पति की मृत्यु के उपरान्त मृतक के छोटे भाई से विधवा का पुनर्विवाह सम्भव था ऐसा अन्त्येष्टि सूक्त की एक ऋचा से ज्ञात होता है।^१ मृतक के पास लेटी हुई विधवा को सम्बोधित करके देवर कहता है—'उठो बर लौटो ! तुम्हारा यह पति मृत्यु को प्राप्त हो चुका है अब तुम यहाँ ही इसके पास बठी हो। मुझ हाथ पकड़ने वाल प्रेमी पति के साथ तेरा यह जन्मत्व (जाया भाव) प्रारम्भ हो गया है।'^२ इस प्रकार देवर सप्तानोत्पत्ति के लिये मृतक भाई की पत्नी को आमंत्रित करता था। यह निश्चित नहीं है कि वह आजीवन अपने देवर से पत्नीत्व भाव को प्राप्त करती थी अथवा नियोग के लिये यह परम्परा थी अर्थात् निर्धारित पुत्र सतति को उत्पन्न करने तक ही विधवा का देवर के साथ यौन सम्बन्ध रहता था।

एक अन्य ऋचा^३ भी विधवा विवाह को पुष्ट करती है जिसमें अश्विनी देवों से प्रश्न किया गया है—'कोन तुम्हें घर लाता है ? जैसे विधवा अपने पति के भाई को विस्तर (शय्या) पर खींचती है जिस प्रकार बछू अपने पति को।'^४

इस प्रकार यह लक्षित होता है कि विधवा का अपने देवर से विवाह प्रचलित था। देवर अपनी विधवा भाभी को पत्नीत्व प्रदान करता था और पत्नी स्वरूपा विधवा दबकामा^५ होकर उसे स्वीकार करती विदित होती है।

ऋग्वेद में विधवा को पति के साथ जला देने का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ऋग्वेद १०।१८।८ के विषय में डॉ० शिवराज शास्त्री का भन्तव्य है कि ऋचा के पूर्वाध से प्रतीत होता है कि वक्ता केवल आचारमात्र के निर्वाह के लिये ऐसा नहीं कह रहा है बल्कि उसका अभिप्राय विधवा को प्राण त्यागने से रोकना है।^६

ऋग्वेद की ऋचा १०।४०।२ से भी यह प्रकट होता है कि विधवा पति के मरण के उपरान्त भी जीवित रहती थी और उसका अपने पति के भाई के साथ अनिष्टता का सम्बन्ध होता था। सती प्रथा पर वैवाहिक-सत्कार नामक अध्याय में विस्तार से विवेचन किया जायेगा। प्राप्त प्रसंगा के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ऋग्वेदिक आय विधवा के पति के साथ सती होने से तो

१ ऋग्वेद १०।१८।८

२ उदीर्ष्व नायमि जीवलोक गतासुमेतमुष शेष एहि।

हस्तप्राप्तस्य दिक्षिषोस्तवेद पत्युजनिस्त्वमभि सबभूय ॥ बही,

३ बही, १०।४०।२

४ को वा शयुता विधवेव देवर भयं न योषा कुरुते सवस्थ वा। बही १

५ बही १०।८५।४४

६ ऋ० पा० सं० प० ३७६

परिचित थे किन्तु प्रख्यात प्रथा के रूप में विधवा का सहस्रमर्त्य प्राप्त नहीं था। समग्र वैदिक साहित्य में विधवा सहस्रमर्त्य के समर्पण में एक शब्द भी प्राप्त नहीं होता।

३ अथर्व

ऋग्वेद में ऐसा कोई सूक्त अथवा ऋचा नहीं है जो विशेष रूप से माता को सम्बोधित करके कही गयी हो। मानव जन्म के पश्चात् जब भी थोड़ा बहुत समझने योग्य होता है संसार में सबसे पहले माता के महत्त्व को पहचानता है। मातरं/मा मातु से निष्पन्न माना गया है जिसका अर्थ है 'उत्पन्न करना' अर्थात् जो उत्पन्न करे वह माता है यह इसका मूल अर्थ है किन्तु बाद में इसके जो पालन करती है जो जीवित रखती है जो प्यार करती है और जो रक्षा करती है' वह भी है ये सब अर्थ भी विकसित हो गये हैं। ऋग्वेदिक ऋषि माता के लिये इन सब भावनाओं के प्रति पर्याप्त सजग दिखाई देते हैं।

(अ) माता के लिये प्रयुक्त शब्द

माता के लिये अनेक शब्दों का प्रयोग किया गया है। डॉ० शिवराज शास्त्री ने इन सभी शब्दों का अपनी पुस्तक में वर्णन किया है^१ ये शब्द हैं— १ मातर २ जनि जनित्री, ३ प्रसू, ४ अम्बा, अम्बि, ५ नमा। इनमें से अधिकांश शब्द उत्पत्ति अर्थ को अपने में निहित किये हुए हैं। मातर शब्द देवों के लिये बहुशः प्रयुक्त पद है। मनुष्य माताओं के लिये भी इसका प्रयोग हुआ है। शुन शेष ऋषि अपने माता और प्रिमा को देखने के आकांक्षी है।^२

सर्वत्र प्रख्यात अग्निदेव को माता की भाँति प्रत्येक का पोषण करने वाला कहा है। अन्य स्थलों पर भी मनुष्य माता का उल्लेख किया गया है।^३ अपने पारिवारिक सदस्यों की ओर माया में भी माता का वर्णन किया गया है।^४ अ यत्र माता पिता के शक्ति से पूण और महान् मन को स्तुतियों से प्रसन्न करने का वर्णन है।^५

मातर माता पिता दोनों के लिये भी प्रयोग में मिलता है।^६ माता शब्द देवों

१ डा० जी० के० भट्ट ब्रह्मिक धीमत् प० ६८

ऋ० पा० सं० प० २७३ २७७

३ पितरं च दुःश्रेय मातरं च। ऋग्वेद १।२४।१ २

४ मातेव यद् भरसे पप्रबानो जनजनं धायने चक्षसे च। बृहती ५।१५।४

५ बृहती ६।७।४, ७।४।३, ५।३।४, ८।१।६, १०।३।४।१० १८।११ ६४।१४

६ मा नो बभौ पितरं मोत मातरं। बृहती १।११।७

७ उत मन्ये पितुर्गुहो मनो मातुर्महि स्वतवस्तद्वीमहि। बृहती, १।१५।१२

८ बृहती, १।१५।१३, ३।१।७, २।२, ८।१६।६

क लिये अनेकश प्रयुक्त हुआ है।^१ ऋग्वेदिक ऋषियों ने माता को जीवनदात्री के रूप में सर्वश्रेष्ठ रूप से प्रकृति के माध्यम द्वारा स्पष्ट किया है। पृथिवी रूपी माता ने अपने कर्णों से जल के लिये पिता का सेवन किया इसके पश्चात् पिता रूपी स्रु श्रुतिपूर्वक मन से माता से समुक्त हुआ वह मन धारण करने की इच्छा वाली माता गर्भ की उत्पत्ति करने वाले रस से युक्त हुई तब अन्न की उत्पत्ति होती है।^२ प्रस्तुत ऋचा प्रकृति की प्रतिभा को बहुत स्पष्ट कर देती है।

एक ही परिवार में कार्यों की विविधता प्रदर्शित करते हुए पारिवारिक सदस्यों के व्यवसायों के सन्दर्भ में माता का उल्लेख किया गया है—जो लक्ष्मी पीसने का काम करती है, स्तोता स्वयं कवि हैं और पिता बैद्य हैं।^३ प्रस्तुत ऋचा में माता के लिये जना शब्द का प्रयोग किया गया है।

सू और अस्रु शब्दों से भी माता का बोध कराया गया है। युद्ध-क्षेत्र में माता दानु अपने पुत्र की रक्षा में तत्पर प्रहार होने पर अपने पुत्र वन के ऊपर लेट जाती है इस प्रकार माता ऊपर भी पत्र नीचे बा। दानु बछड़े युक्त गाय के समान लेती है।^४ यहाँ माता को सू कहा गया है। ऋग्वेद में अग्नि को पुत्र कहा गया है जिसे अरणियों ने उत्पन्न किया है इन अरणियों को प्रसू कहा गया है।^५

अम्बरा माता का वाचक है। जल को ऋत्विक्‌ओं की माता कहा गया है।^६ अविर्वाशितया ये सम्बोधन में प्रयुक्त हुआ है। सरस्वती देवी को ओष्ठ माता और अण्ड नदी कहा गया है, यहाँ तमप् प्रत्यय लगाकर अम्बि शब्द का प्रयोग मिलता है। जलो को भी अम्बितमा कहा है।^७ जयन्त अय मातृवाचक शब्दों में भी तमप् प्रत्यय लगाकर व्यवहार में लाया गया है नदी का बोधक बन गया है।^८

जनि/जन् धातु (उत्पन्न करना) से निवृत्त है। प्रायः पत्नी के अर्थ में

१ ब्रौ १। १८४।८ १।१।८६ ४।१६०।२ ५६।१३३ ८६।१६ ११३।१६ आदि

२ माता पितरमृत जा बभाज श्रुत्यग्रे मनसा सहि जग्मे।

सा बीमत्सुर्गधरसा निविद्धा नमस्तन्त इदुपवाट्यमीयु ॥ ब्रौ १।१६४।८

३ काकरह ततो मिषगुपलप्रक्षिणी जना। ब्रौ १।११२।३

४ जन्तु सूरधर पत्रासी, दानु शर सत्त्वत्ता न धनु। ऋग्वेद १।३२।६

५ अन्तनवासु चरति प्रसूषु। ब्रौ १।६५।१०

६ अम्बयो यन्ति अम्बिजमिया अम्बरीयताम्। ब्रौ, १।२३।१६

७ ब्रौ २।४१।१६, १०।६७।२ आदि।

८ अम्बितमे नदीतमे देवितमे सरस्वति। ब्रौ, २।४१।१६

९ ब्रौ, ६।५०।७

१० ब्रौ १।१५।५, २।४१।१६ ३।३३।३

मारा है ।^१ एक ऋचा में माताओं का बच्चों की ओर कीड़ने का वर्णन है ।^२ 'अनित्री' पर माता के बच्चे में प्रयुक्त हुआ है ।^३ अदिति इन्द्र की माता कही गई है, एक ऋचा में उन्हीं का बोधन 'अनित्री सख्यो मे कियौ गया है—' माता ने (अदिति) बुद्धिमान (इन्द्र) से बेटा दिया ।^४

ऋग्वेदिक ऋषि ने अपनी देवताओं से वाचना करने के लिये उनसे अपना माता पुत्र का सम्बन्ध स्थापित कर लिया है ।^५ उनसे मातृवत् उदार होने की कामना की गई है । अनेक स्त्री-देवताओं ने माता की कल्पना की है ।^६ गौत्रों को भी माता कहा गया है ।^७

(आ) गर्भाधान और प्रसव

गर्भाधान जैसे विभिन्न कर्तव्य के लिये बहिक साहित्य में पृथक् और स्त्री के मिलन की उपमा पृथ्वी और आकाश से की गई है । पिता रूपी आकाश जल वर्षा करके पृथ्वी रूपी माता को गन्ध धारण कराते हैं और वनस्पति की उत्पत्ति होती है ।^८ एक स्थल पर रूपक द्वारा अग्निरसों का उवा के साथ धीन सम्बन्ध स्थापित करके प्रजनन का बड़ा सुन्दर वर्णन किया गया है ।^९ अम्यत्र कहा गया है—हे इन्द्र । तेरी कामना से धावापृथिवी ने सोम को, जिस प्रकार माता गन्ध का धारण करती है उसी प्रकार धारण करते हैं ।^{१०}

पंचम मण्डल के ७८ वें सूक्त की अन्तिम तीन ऋचायें जिन्हें—वर्षासाधि ण्युपनिषत् कहा जाता है, प्रसव सम्बन्धी जानकारी देती है । गर्भावस्था का काल दस मास स्वीकृत किया गया है । एक ऋचा में कहा गया है कि दस मास पंचमाय

१ ऋ० पा० सं० प० २७५

२ आभ प्र न्दुजनयो न गर्भं रथा इव प्र यमु साक मद्रय । ऋग्वेद ४।१६।५
इष्ट य प्रकिञ्चकत अनुवाद ।

३ प्र त अनित्री विदुष उवाच । ऋग्वेद २।३०।२

४ बही १।१६४।३३ ५।६७।१५ १०।६४।६ ८।७३।१७

५ बही, १।७२।६ १।१६४।३३ २।४१।१६ ३।८।१, ४।२।१५, ५।४२।१६,
५।५।६ ५।४५।२ ५।४५।६, ५।५।६ ५।४१।१५ ५।५२।१६, ५।४१।१६,
६।६६।३ ६।६७।४, ८।१०।३।२, १०।६२।३ १०।२७।१४

६ बही, १।११।३ ६ ७।७७।२

७ बही १।१६४।८

८ अथा मातृवत् सत्य विद्या जायेमहि प्रथमावैवसो वृत् ।

दिवस्पुत्रा अग्निरसो भवेमाङ्गि हवैम अग्निं युवन्त ॥ बही, ४।२।१५

९ यं नोम अत्र पृथिवीधावा गर्भं न माता वि भूतस्त्वावा ॥ बही, ३।४६।५

मर्ग बाहर आये ।' बायामी ऋचा में भी सुखपूर्वक प्रसव के विषय में कहा गया है ।' सम्भवतः प्रसव क्रिया माता और शिशु के जीवन के लिये घातक भी हो सकती थी इसीलिये माता और शिशु दोनों के जीवन के प्रति सुरक्षा की कामना की गई है ।' इन्द्र की उत्पत्ति के बवसर पर उसकी माता के आसम्बमरण होने का उल्लेख है ।'

मर्ग यदि पूण अवस्था प्राप्त न करे और अपूण अवस्था में ही खवित हो जाए तो ऋग्वेदिक आर्यों के मत में यह किसी रोग अथवा दुरात्मा का परिणाम होता है जिससे मुक्ति के लिये एक सम्पूर्ण सूक्त समर्पित किया गया है ।'

कीच और मैकडॉनल के अनुसार ऋग्वेद में भी बच्चे के गुह्य नाम की मान्यता थी ।'

३ सन्तति की कामना

विवाह-संस्था का निर्माण आदिकाल से ही समाज के सुखवस्थित गठन के लिये हुआ था । प्रस्तुत अध्याय के पत्नी प्रकरण में यह प्रतिपादित किया जा चुका है कि विवाह में कन्या को गृहपत्नी बनने का आशीर्वाद दिया जाता था और पत्नी का सर्वप्रथम कर्तव्य सन्तानोत्पत्ति है । बधूको दश पुत्रों की और वीर पुत्रों को माता बनने की कामना की गई है । प्रजापति से सन्तान प्राप्ति के लिये प्रार्थना है ।' सूर्या सूक्त की अनेक ऋचाओं में अपत्य प्राप्ति के लिये याचना की है ।' एक स्थल पर आशीर्वाद दिया गया है कि बर वधू पुत्र पौत्रों सहित प्रसन्नतापूर्वक निवास कर ।''

(ई) सन्तति माता की प्रतिष्ठा

माता अपने पुत्र की वीरता का उल्लेख करती है कि उसने शत्रु को मारकर

१ एवा ते गभ एजतु निरेतु दशमास्य । ऋग्वेद ५।७८।७

२ एवास्व दशमास्य सहावेहि जरायुणा । ब ५।७८।८

३ दश माताऽच्छशयान कुमारो अग्नि मातरि ।

निरै तु जीवो अक्षतो जीवो जीवन्त्या अग्नि ॥ बही ५।७८।९

४ बही ४।१८।३

५ बही १०।१६२।१-६

६ बही १०।५।२ ७।११ वैदिक इण्डक्स भाग १ पृ० ४४३

७ दशास्यां पुत्राना वेहि पतिमेकादश कृधि । ऋग्वेद १०।८५।४५

८ वीरसूदेंवकामा स्योना । बही १०। ५।४४

९ आ न प्रजा जनयतु प्रजापति । बही १०।८५।४३

१० बही १०।८५।३७, ३८ ४१ २७ १५

११ कीळन्ती पुदीर्नपुभिमोदमानो स्वे सुहे । बही १०।८५।४२

इस तद्विधी को विमुक्त कर दिया है ।^१ और पुत्रों की माता स्वयं की सुरक्षित अनुभव करती थी । अन्धारी ब्रह्मकवि से तिरस्कृत होने का अपने और पुत्रों और पति के संरक्षण में अर्पित अनुभव करती है^२ और अपने पुत्रों को बचाने का तथा पुत्री को विवाह कहती है ।^३

माता का और और दीप्तिवन्त सतान को जन्म देना, उसकी प्रतिष्ठा का कारण माना जाता था । पृथिवी को भृशतः सदा के लिये तृप्तिशील भक्तों के दीप्ति वन्त समूह की जननी कहा गया है ।^४ और पुत्रों की माता प्रयत्न का पात्र होती थी ।^५ अन्यत्र और पुत्रों की उत्पत्ति हेतु और माता की भी दीर्घावृत्ति हेतु कामना की गई है ।^६ निर्बल पुत्र की उत्पत्ति पर माता लज्जित भी होती है और अपनी सन्तान को छिपा लेना चाहती है ।

एक से अधिक सन्तान भी माता के गौरव का कारण होती थी । दस पुत्रों की उत्पत्ति सन्तति की एक अवस्था सम्भवा मानी जाती थी क्योंकि वर हो जाने पर प्रतिपत्नी के दस पुत्रों के नाश की ही कामना की गई है— जो मुझे फूट ही यातुघान कहता है, वह दस पुत्रों से विमुक्त हो जाए । “सिनावली को अनेक प्रजाओं की उत्पन्न करने वाली कहा है ।^७ मनु की पुत्री पशु ने बीस पुत्र उत्पन्न किये। सम्भवतया एक साथ अनेक शिशुओं का जन्म किसी अस्वाभाविकता को उत्पन्न नहीं करता था ।

(उ) माता के कर्तव्य और वास्तव्यय व्यवहार

सतानोत्पत्ति के पश्चात् माता बड़े स्नेह से उसका लालन पालन करती थी । ऋषि विश्वामित्र ने कहा है— हे इन्द्र धावा-पथिकी तेरे लिये इस प्रकार सोम धारण करती है जैसे माता अपने बच्चे को रखती है ।^८ माता शिशु को

१ समतान् पुत्रो महता वधेन वन जघनन्ता असज्जं वि सिन्धुम् ।

अश्वमेध ४।१८।७

२ अवीरासिब मामय शररुपि मन्यते ।

उताहमस्मि बीरिणीन्द्रपत्नी मरुसल्ला विश्वस्मादिन्द्र उत्तर । बही, १०।६६।६

३ मम पुत्रा अश्वहोऽधो मे रुहिता विराट् ॥ बही, १०।१५२।३

४ बही २।२७।७

५ बही १०।६१।२०

६ जनिष्टो अपी नय सुजात प्रोवक्षी तिरत दीवमायु । बही, १०।६५।१०

७ बही ४।१८।५

८ अथा स बीरर्दशभिर्भि दूया यो-यः मोक्ष मायुधानेत्याह । बही, ७।१०४।१५

९ या सुबाहु स्वहृदुरि सुयुवा बहुसूचरी । बही, २।३२।७

१० बही, ३।४६।५, ५।१६।१

स्तन-पान कराती थी। ऋग्वेद में अनेकशः इसका उल्लेख हुआ है।^१ माता बछ में दुग्ध प्रसूत्रिन होती ही बच्चे को पिलाने के लिये व्यग्र हो उठती थी।^२ जब बच्चा दूध पीना था तो माता उसे चपचपाती थी।^३ माता आँसु से ढककर अपने बच्चे की दूध पिलाती थी।^४

माता गोद में बठाकर अपने शिशु को खिलाती थी। अग्नि के भ्राता की गोद में स्थित स्वरूप का वर्णन प्राप्त होता है।^५ अन्यत्र भी देवों को माता की गोद में स्थित शिशुओं की भाँति आसन पर बठने का आग्रहण दिया गया है।^६ माता बच्चे के पालन में पूण सहयोग प्रदान करती थी। अग्नि को माता के समान पोषक कहा गया है।^७ अथवा भी माता द्वारा शिशु संबद्धन का व्यवहार देखा गया है।^८ बच्चे बड़े स्नेहपूर्वक माता का आचल पकड़कर घूमते थे।^९ माता का ममतामयी रूप ऋग्वेदिक काल में भी विद्यमान था। माता गोद में लेकर राते हुए बच्चे को मनाती है किन्तु वह मानता नहीं है।^{१०}

भोजन बनाना और प्रमथक खिलाना भी माता के लिए रुचिकर कार्य था। माता के पास जाकर अन्न प्राप्ति का उल्लेख मिलता है।^{११} सम्भवतः माता अपनी सन्तान को सबसे अच्छा भाग खान को देती थी।^{१२} माता बड़े स्नेह में खाना खिलाने के लिये बच्चे के पीछे पीछे घूमती वर्णित की गई है।^{१३}

ऋग्वेदिक माता अपने पुत्र में गुणों को अन्धान करना अपना कर्तव्य समझती थी। माताओं पुत्रों की महिमा गान करके उन्हें उत्साहित करती थीं। इंद्र के वपशासिता के लिये सोमपान करते ही माता ने उसकी महिमा का गान किया।^{१४}

१ ऋग्वेद ३।३३।१० १०।७६।३ आदि।

२ वही ३।३३।१०

३ वही २।३५।१३ १०।११४।४

४ अपीरतो अधय-मातरुष । वही १०।३२।८

५ अग्निर्होता न्यसीद, यज्रीयानुपस्थे मातुः सुरभा उ लोके । वही ५।१।६

६ आ पुत्रासो न मातरं विभत्रा सानो देवासो बहिष सद तु । वही ७।४३।३

७ मातव यद् भरस पप्रधानो जनजन धायसे चक्षसे च । वही ५।१५।४

८ शिशु न त्वा जे प्र वर्धयन्तीमाना विभ्रति सखनस्यमाना । वही १०।४।३

९ वही १।१४।६

१० वम माता सुधित वक्षणास्ववेन तनुषयन्ती विभ्रति । वही, १०।२७।१६

११ उपस्थाय मातरमन्नमैदट । वही ३।४८।३

१२ ज्येष्ठ माता सूमवे भागभाधात् । वही २।३८।५

१३ अत उ त्वा पितुभृतो जलिभीरन्नाबुध प्रति चरन्त्यन्न । वही १०।१।४

१४ जज्ञान सोम सहसे पपाव प्र ते माता महिमानमुवाच । वही, ७।६८।३

इन्द्र के बलवान् पुत्र के विषय में पूछने पर माता ने औरबलवान् और बड़ीबुद्धि के बलवान् समस्त प्रसिद्ध बताकर यह कायना की कि इन्द्र उनका और कर्म-बलवान् का विजेता बने ।^१ अन्यत्र भी पुत्र की माता द्वारा उत्साहित किये जाने का उल्लेख है ।^२

वस्त्र धारण करना भी माता का एक कर्तव्य था । मातायें अपने पुत्र के लिये वस्त्रों का निर्माण करती थीं । इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है ।^३ माता अपने बच्चों को प्रसाधित भी करती थीं ।^४ समनादि उत्सवों में जाने के लिये कन्याओं को सहर्ष प्रसाधित करती थीं ।^५

विपत्ति के समय माता अपनी सन्तति की रक्षा करती थी । बच्चे के रोने पर माता समस्त काम छोड़कर उसके पीछे पीछे भागती थी ।^६ पुत्र को बचाने के लिये माता युद्ध में भी जाती थी ।^७ नदी को माता के समान रक्षा करने वाली कहा गया है । दीर्घतमा ऋषि कहते हैं—जब मुझ दीर्घतमा को दासों ने भरी-भरीति पकड़ कर और बाध कर नीचे मुक्त करके फेंक दिया तब मातृतुल्य उन नदियों ने मुझको नहीं डुबाया ।^८

माता अपने बच्चे को खेलने से नहीं रोकती थी । बच्चे माता को खेल में सताते थे^९ और कभी कभी दुष्प्रसनी भी बन जाते थे जिससे माता को परवाताप करना पड़ता था ।^{१०}

माता के पास पुत्र सुख और शांति का अनुभव करता था । उसके आचल में इतना सुख था कि मृत व्यक्ति के शव की व्यवस्था हेतु पृथिवी को सम्बोधित करते हुए भी माता के आचल की समानता को ही प्रस्तुत किया गया है । ऋषा में वर्णित किया गया है—हे भूमि ! इसे ऐसे आबुत कर लो जैसे माता पुत्र को

१ ऋग्वेद ८।७७।१-२

२ बही १०। ७३।१

३ वस्त्रा पुत्राय मातरो वपन्ति । बही, ५।४७।६

४ अग्नि बह्नीरनुषत यहूवीऋतस्य मातर भम ज्यन्ते दिव जिष्णुम् ।

बही १।३३।५

५ सुलकाशा मातृ मुष्टेव योषा विस्तन्व कृणुषे दुणे कम् । बही १।१२३।११

६ अग्नि प्र दवुर्जनयो न गर्भम् । बही ४।१६।५

७ बही १।३२।६

८ न मा परलब्धो मातृतमा वा सा वदी सुसमुल्लसबाधु । बही १।१५८।५

९ जिष्णुना न कीळय सुमातर । बही १०।७८।६

१० कीळयो न मातर तुदन्त । बही १०।२४।१४

११ बही, १०।३४।१०

माता का एक पत्नी है ।^१

(क) ~~माता का एक पत्नी है~~

माता का पत्नी से ऊँचा स्थान है । स्त्री की महता माता बनने पर श्वशुर सीमा का स्पर्श करने वाली होती है । मातरं यह अकेला शब्द पितरं एक माता दोनों का बोध कराने के लिये पर्याप्त है इससे निश्चित रूप से माता की स्मृति और महत्त्व का बोध होता है ।

डॉ० शिवराज सास्त्री ने इसे माता का गौरव और महत्त्व स्वीकार किया है कि अनेक बार देवा को माता के नाम से जाना गया है ।^२ देवों को 'ब्रह्मायास्तुत्र पुत्रो अग्निने' आदि कहा गया है ।^३ श्याव को अपनी माता का पुत्र कहा गया है ।^४ अदिति के पुत्र सूर्य को आदित्य^५ और आदित्य भी कहा गया है । ऋषि दीर्घन्ता को भी माता के नाम से पुकारा गया है । उहे उष्य का पुत्र औषधय^६ और अमतेय^७ कहा है ।

माता का स्थान पिता से दूसरा था । ऋग्वेद में इन्द्र को पहले पिता और फिर माता कहा गया है ।^८ अथर्व पारिवारिक सम्बन्धों में यही क्रम दिखाई पड़ता है ।^९

माता को आदर और सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था । माता की दीर्घ आयु की कामना की गई है । रुद्र देव को सम्बोधित करके कहा गया है— हे रुद्र पुत्र हमारे पिता को न मारो न हमारी माता को मारो ।^{१०}

इस प्रकार ऋग्वेदिक काल में नारी को आदरणीय स्थान प्राप्त था ।

१ माता पुत्र यथा सिन्धाम्यत्र भूम ऊणु हि । बही, १०।१८।११

२ ऋ० पा० स० २७०

३ बही ३।२६।३, ४।४२।४ ७।४।१२ १०।१०।१२ ऋक० ।

४ श्याव पुत्र वधिमत्या अजिन्वतम् । बही १०।६५।१२

५ बही १०।८८।११

६ बही १०।७७।२

७ बही १।१५।१ ४

८ बही, १।१४७।३, ४।४।१३

९ त्व हि न पिता वसो त्व माता शतक्रतो वभूविथ । बही ८।२८।११

१० बही ६।४०।७ १।१६।१६ ६।४।१४

११ मा नो बधौ पितर मोत मातरं । बही, १।११४।७

६ ऋग्वेद में वैवाहिक तथा आन्तरिक पद्धतियाँ

१ भारतीय संस्कार

(अ) संस्कार का अर्थ

संस्कार का अर्थ अनुष्ठान है। संस्कार अनेक प्रकार के होते हैं। वस्तुतः संस्कार उन्हें कहते हैं जिनसे व्यक्ति का परिष्कार हो सके। वाहे वे भौतिक हैं, मानसिक हों अथवा बौद्धिक हों इसके अन्तर्गत धार्मिक क्रियायें भी समाहित हों, जिनका उद्देश्य व्यक्ति का धार्मिक दृष्टि से पूर्ण परिष्कार है। संस्कार शब्द की निष्पत्ति शब्द उपसर्ग पूर्वक $\sqrt{\text{हृन्}}$ वातु में ज्ञ प्रत्यय लगाने से होती है।

पं० रघुनन्दन शर्मा संस्कारों के माहात्म्य को स्वीकार करते हुए लिखते हैं कि संस्कार का अर्थ मन बाणी और शरीर का सुधार है।^१ जब तक व्यक्ति उत्तम संस्कारों द्वारा जन्म से ही-संस्कृत न किया जाए तब तक वह समाज का सदाचारी सदस्य नहीं बन सकता।

वस्तुतः मनुष्य के उन्नयन और विकास के पीछे छिपी हुई अदृश्य शक्ति ही संस्कार है। सम्पूर्ण आर्य जाति संस्कारों के प्रभाव से प्रभावित है। संस्कारों की प्रतिष्ठा व्यक्ति के विकास और निश्चित उन्नयन के साधन रूप में ही प्रतिष्ठित है। जब पशु-पक्षियों को पालतू बनाकर उनमें संस्कार द्वारा उपयोगिता स्थापित कर ली जाती है तब मनुष्य के विषय में तो कहना ही क्या? तथ्य तो यह है कि मनुष्य संस्कार के माध्यम से अपनी अनभिज्ञ्यक्त प्रतिभा और सामर्थ्य को प्रकट करने का अवसर प्राप्त करता है। उसका विकास उचित रीति से उचित रूप में होता है। भारतीय संस्कारों की एक लम्बी परम्परा है। यह मनुष्य की गर्भास्था से लेकर मृत्युपर्यन्त निरन्तर चलती रहती है।

(आ) भारतीय संस्कारों की परम्परा और प्राचीनता

संस्कार शास्त्रीय दृष्टि से गृह्यसूत्रों के विषय क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं। गृह्यसूत्रों में वर्णित संस्कारों की सख्या परस्पर भिन्न रखती है। आश्वलायन गृह्यसूत्र ११ पारस्कार गृह्यसूत्र १३ बौधायन गृह्यसूत्र १३, आराह गृह्यसूत्र १३ और वैश्वानर गृह्यसूत्र १८ संस्कारों का वर्णन करता है।^१

संस्कार शब्द का प्रयोग धर्मसूत्रों में सामान्यतः समस्त धार्मिक कृत्यों के अर्थ में आया है। गौतम धर्मसूत्र आठ आत्मगुणों के साथ आलीस संस्कारों की सूची प्रस्तुत करता है।^१ 'मनुस्मृति' में गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यन्त तेरह संस्कारों

१ पं० रघुनन्दन शर्मा वैदिक सभ्यता, पृ० ६२८।

२ डा० राजबली पाण्डेय—हिन्दू संस्कार, पृ० २१ २२ पर उद्धृत।

३ वही पृ० २२।

४ मनुस्मृति, २।१६ २६ २६, ३।१-४।

का उल्लेख है। उनके नाम हैं— १ गर्भाधान २ पुसवन ३ सीमन्तोन्नयन, ४ जातकर्म, ५ नामदेय ६ निष्क्रमण ७ अन्नप्राशन ८ चूडाकर्म, ९ उपनयन अथवा मीम्बीबन्धन १० केशांत ११ समावर्तन १२ विवाह १३ भ्रमशान। इसी प्रकार दैहिक और स्मात संस्कारों का वर्णन विविध स्मृतियों में किया गया है। संस्कारों की संख्या स्मृतियों में सोमह तक पहुँच गई थी। दैहिक संस्कार केवल मध्यकाल में प्रचलित थे।

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत में आर्यों की एक लम्बी संस्कार परम्परा अति प्राचीनकाल से चली आ रही है। संस्कार शब्द का प्रयोग वैदिक साहित्य में प्राप्ति नहीं होता किन्तु कतिपय संस्कारों का परिचय ऋग्वेद की ऋचाओं के कुछ स्थलों से प्राप्त होता है। गर्भाधान की ओर संकेत वाली ऋचाओं में गर्भाधान संस्कार का बीज रूप प्राप्त होता है। विवाह संस्कार का स्वरूप विवाह सूक्त और अत्येष्टि संस्कार का संकेत तद्विषयक सूक्तों से प्राप्त होता है। संस्कार बहिनर काल में धीरे धीरे क्रमिक अवस्था को प्राप्त कर गये और उनका समय एवं पद्धति पूर्ण निश्चित हो गई।

(इ) संस्कारों की आवश्यकता तथा महत्त्व—

संस्कारों का सम्बन्ध सम्पूर्ण जीवन से है अतएव भारतीय संस्कृति को जानने के लिए संस्कारों का ज्ञान परमावश्यक है। संस्कार प्राचीन भारतीय समाज के आदर्शों और मन्त्राकांक्षाओं को भी प्रकट करते हैं। डा० राजबली पाण्डेय ने संस्कारों के महत्त्व को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि 'संस्कार सामाजिक तन्त्रा और अवज्ञा का निराकरण करता है और जीवन के विकास के क्रमों के महत्त्व का स्पष्टीकरण सामूहिक तथा सामाजिक स्तर पर करता है। कोई भी संस्था अथवा समाज अपने किमि न अवसरों को सामाजिकता का बाह्य रूप दिये बिना जीवित नहीं रह सकता। संस्कार इसी सामाजिकता का माध्यम और प्रतीक है। भव यह है कि हमारे अनेक सामाजिक कार्य किसी न किसी संस्कार से संबद्ध हैं। संस्कारों के महत्त्व को आध्यात्मिक और सामाजिक दो भागों में विभाजित किया जा सकता है।

(क) आध्यात्मिक महत्त्व—अध्यात्मवाद प्रायः सभी हिन्दुओं के रोम रोम में समाहित है। इसकी एक अनादि परम्परा रही है परन्तु यह युग विशेष में अपनी दिशा को बदलना रहा है। संस्कारों के सम्यक् अध्ययन से यह प्रकट होता है कि संस्कार आर्यों के सजीव धार्मिक अनुभव हैं। आर्य जाति ने मानव के

१ ऋग्वेद १०।१८४ सम्पूर्ण सूक्त।

२ वही १०।८३ सम्पूर्ण सूक्त।

३ वही १०।१४१ सम्पूर्ण सूक्त।

४ डा० राजबली पाण्डेय— हिन्दू संस्कार पृ० ५६।

आध्यात्मिक निर्माण के लिए जिन संस्कारों की कल्पना की, उनमें काश्चरिणा अर्थात् सुख और शत्रुता रही है। संस्कार केवल जन्म के साथ ही नहीं, अपितु उससे पूर्व ही प्रारम्भ हो जाते हैं। संस्कार का प्रभाव आवश्यक रूप से जीवन पर पड़ता है, फलतः संस्कार मुक्त प्राणी जीवन तथा सामाजिक नियमों के बंधनों से बड़ा हुआ नियमित जीवन का फल भोगता है।

(क) सामाजिक महत्त्व—संस्कारों के आध्यात्मिक महत्त्व के साथ-साथ उसका सामाजिक महत्त्व भी कम नहीं है। संस्कृत-व्यक्तियों की चिष्ट संज्ञा की सज्ञा प्राप्त होती है। अव्यवस्थित जन-समुदाय की भीड़ कहा जा सकता है समाज नहीं। बैपाकरणों ने इसे समझ कहा है। समाज और समाज में संस्कारों का ही अन्तर है। संस्कारों में चरित्र निर्माण आवश्यक रूप से होता है। डा० राजबन्सी पाण्डेय के कथन से इस तथ्य की पुष्टि हो जाती है। उन्होंने बंमिरा के मत को निम्न शब्दों में उद्धृत किया है—जिस प्रकार विनय में सफलता प्राप्त करने के लिये विविध रस अपेक्षित होते हैं, उसी प्रकार महत्त्व या चरित्र निर्माण भी विभिन्न संस्कारों द्वारा होता है।^१

संस्कार अपने उद्देश्यों के साथ व्यवस्थित समाज में प्रचलित रहते हैं। यहाँ हम उदाहरणस्वरूप विवाह तथा आयेष्टि संस्कार को ले सकते हैं। इन संस्कारों से सामाजिक सम्बन्ध बृद्ध बने रहते हैं और आद्वान-प्रधान की परम्परा चलती रहती है। संस्कार नैतिकता की शोषण करते हैं। जब नैतिकता मनुष्य से उठ जाती है तब उसका काश्चरिणा समाज में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार समाज नैतिकता आदि गुणों के माध्यम से आप्लावित होता है जो कुछ संस्कारवश अधिक प्रभाव शाली बन जाते हैं।

(ख) विवाह-संस्कार और उसका महत्त्व

(क) विवाह संस्कार—विवाह एक ऐसी सामाजिक प्रथा है जो विश्व के प्रत्येक भाग में पाई जाती है। वस्तुतः विवाह परिवार की आधारशिला है। यह मनुष्य के जीवन का सबसे प्रधान संस्कार है, मनुष्य का जीवन इसके अभाव में अधूरा है। तैत्तिरीय ब्राह्मण का कथन है कि जो मनुष्य अविवाहित है वह अपवित्र है और यज्ञ में भाग लेने का अधिकारी नहीं हो सकता।^२ व्यक्ति विवाह द्वारा महत्त्व आश्रय में प्रवेश करके चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति का प्रयत्न करता है। कनि पय पाश्चात्य विद्वानों ने हिन्दू विवाह के सम्बन्ध में कुछ भ्रामक चारणायें यक्त की हैं। रॉबर्ट ब्रिफाल्ट ने अपने लेख—'सैक्स इन रिलीजन' में विशेष अवसरों पर हिन्दुओं में यौन सम्बन्ध की स्वतन्त्रता के विषय में जिन बिचारों को व्यक्त किया है उनसे यह स्पष्ट होता है कि हिन्दू-विवाह में यौन-सम्बन्धों की सन्तुष्टि की प्राथमिकता दी गई है।^३ जायों में विवाह यौन-सम्बन्धों की प्राथमिकता न देकर

१ डा० राजबन्सी पाण्डेय—हिन्दू संस्कार, पृ० ३६।

२ अयजियो वा एष योऽप्लीकः तै० ब्रा०, २।२।२।६।

३ पी० एच० ब्रम्ह हिन्दू सैक्स रिलीजन, पृ० १४५ १४६ पर उद्धृत।

धार्मिक कार्यों को विशेष महत्त्व प्रदान करता है।

बैस्टरमार्क विवाह का अर्थ करते हुए लिखते हैं कि विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला वह सम्बन्ध है जिसे कथा या कानून द्वारा स्वीकृति प्राप्त होती है तथा जिसमें इस समूह में आने वाले दोनों पक्षों और उनसे उत्पन्न बच्चों के अधिकार और कर्तव्यों का समावेश होता है।^१ यह परिभाषा दो विषयों की ओर संकेत करती है—प्रथम प्रथाओं का महत्त्व और द्वितीय—पति पत्नी के अधिकार एवं कर्तव्य।

लावी ने विवाह को परिभाषित करते हुए लिखा है कि— विवाह स्पष्ट रूप से उन स्वीकृत समूहों को व्यक्त करता है जो इन्द्रिय सम्बन्धी सन्तोष के पश्चात् भी स्थिर रहते हैं तथा पारिवारिक जीवन की आधारशिला बनाते हैं।^२ डा० के० एम० कापड़िया विवाह को एक संस्कार कहते हैं। विवाह का तात्पर्य धार्मिक अर्थ की दृष्टि से बंधू को बर के बर से जाना है किन्तु वास्तव में वे सभी समारोह एवं कर्मकांड विवाह के अंतर्गत आ जाते हैं जिनके माध्यम से लड़के एवं लड़की समाज द्वारा माय पति एवं पत्नी के सम्बन्धों में बंधते हैं और वे एक दूसरे के प्रति कर्तव्य एवं अधिकारों को निभाते हैं। यह अनुसृष्टि में कहा गया है कि पुरुष को अपनी पत्नी के साथ ही धार्मिक कार्य सम्पन्न करना चाहिये।^३

प्राचीन समय में आर्यों को यह अनुभव हुआ था कि युद्ध प्रधान समय में एक ऐसी प्रथा की आवश्यकता है जो सुरक्षा सरक्षण और स्थायित्व प्रदान कर सके। लांग विवाह इसलिये करते हैं कि वे एक सुव्यवस्थित परिवार में रहकर भली भाँति जीवन व्यतीत करने का अनुभव प्राप्त कर सकें। विवाह अथवा परिवार समाज में रहने का प्रथम सोपान है। यही कारण है कि विवाह के विभिन्न रूप समाज में उपलब्ध होते हैं।

महामहोपाध्याय डा० पी० वी० काणे ने विवाह के सम्बन्ध में कहा है कि विवाह बन्धन की शिथिलता भारत में कभी नहीं थी।^४ विवाह की प्रथा ऋग्वेद में पूर्णरूपेण प्रचलित थी। डा० अल्टेकर का मत है कि प्राचीन समय में विवाह बन्धन का अभाव सम्भव नहीं माना जा सकता।^५ यह मत नितान्त सत्य भी है, क्योंकि वैवाहिक विधियाँ ऋग्वेदिक काल में प्रचलित थी। हम आगे इस पर विस्तार प्रकाश डालेंगे।

१ बैस्टरमार्क वि हिस्ट्री ऑफ़ ह्यूमन मारिज भाग १ पृ० २६।

२ रॉबर्ट एच० लावी इन्स्टाइट्यूटोफ़ीयिया ऑफ़ सोशल साइंसेज (विवाह में) भाग १० पृ० १४६।

३ मनु ६।६६।

४ डा० पी० वी० काणे हिस्ट्री ऑफ़ बर्मसाल्स भाग २ पृ० ४२८।

५ डा० अल्टेकर थोमसन ऑफ़ बीमिंग पृ० ३५।

(क) विवाह-संस्कार का महत्त्व—डा० आर० एन० सक्सेना ने विवाह-संस्कार के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए कहा है—“हिन्दू धर्म-शास्त्रों के अनुसार संस्कार शब्द का तात्पर्य ऐसे धार्मिक अनुष्ठान से है, जिसके द्वारा संस्कार शक्ति व्यक्ति की स्तर विशेष प्राप्त होता है। ह्रीं यह अवश्य है कि विवाह को सभी ने एक संस्कार माना है, जिसके बिना अनुषंग का धार्मिक सामाजिक और आध्यात्मिक उत्कर्ष अवश्य है।” इस मत से इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि विवाह संस्कार का महत्त्व अनेक दृष्टियों से है। कतिपय प्रमुख कारणों का विवेचन आगे प्रस्तुत किया जा रहा है।

१ धार्मिक महत्त्व—यह बात हिन्दू विवाह के उद्देश्यों से स्पष्ट हो जाती है कि धर्म विवाह का प्रमुख आधार है। डा० कापड़िया ने इस विषय में उचित ह्रीं कहा है कि—“विवाह की इच्छा रति या सत्तानोत्पत्ति के लिए इतनी अधिक नहीं की जाती थी जिनकी अपने धार्मिक कृत्यों के पालनार्थ एक साथी प्राप्त करने के लिए। सत्तानोत्पत्ति विवाह का दूसरा उद्देश्य है।” यह शब्दों में कहा गया है कि पुरुष स्त्री से गृहपथ के लिए विवाह करता है। स्त्री तथा पुरुष मिलकर देवों की पूजा का विधान करते हैं ऐसा ऋग्वेद में उपलब्ध है। विवाह उस विषय का पूरक है। बहिरांतर काल में भी इन नियम का परिपालन हुआ है। भवभूति कृत उत्तररामचरित इसका प्रमाण है। यद्यपि स्त्री एवं पुरुष द्वारा देवों की पूजा धार्मिक है परन्तु विवाह एक सामाजिक प्रथा है और विवाह द्वारा सम्बद्ध होकर देव पूजा करना धार्मिक तत्त्व की अपेक्षा विवाह के सामाजिक पक्ष को अधिक सफल बनाता है।

आपस्तम्ब धर्मसूत्र में कहा गया है कि “यदि प्रथम स्त्री धार्मिक-कृत्यों और पुत्र से युक्त हो तो पुरुष दूसरा विवाह न करे।” मनु के मत में भी विवाह का प्रधान उद्देश्य पुत्रोत्पत्ति एवं धर्म संपादन ही है। हिन्दू कानून में सम्बन्धित ग्रन्थों में बताया गया है कि विवाह सभी हिन्दुओं के लिए बाहे में किसी भी जाति के क्या न हो एक आवश्यक संस्कार का धार्मिक कृत्य है। पी० एच० प्रभु ने

१ उद्धृत—मोतीलाल गुप्ता भारतीय सामाजिक संस्थाओं पृ० १३८।

२ के० एम कांडिया मैरिज एण्ड फैमिली इन इण्डिया, पृ० ६७।

३ गणपति ते सौमगदय्य हस्त यथा मत्या जरमैष्टियवत्।

भगो अबमा सविता पुरंधिरह य स्वादुर्बार्हस्पत्य देवा। ऋग्वेद १०।५।३६।

४ जायेदस्त मध्वन्स्तेवु योनि स्तस्मिन् स्वा युक्ता हरयो महन्तु। बही, ३।५३।४।

५ धर्मप्रजासम्पन्ने दारे नान्यां कुर्वन्ति। आ० च० स० २।५।११।२२।

६ अपत्य धर्मकार्याणि शुभ्रुषा रतिरुत्तमा।

बाराहीनस्तथा-स्वर्गं पितृणां तस्य नव हि। मनु० ६।३८।

७ उद्धृत मोतीलाल गुप्ता भारतीय सामाजिक संस्थाओं, पृ० १४१।

हिन्दू विवाह की प्रकृति को परिचयित करते हुए लिखा है—'हिन्दू के लिए विवाह एक संस्कार है तथा इस कारण विवाह सम्बन्ध में जुड़ते वाले पक्षों का सम्बन्ध संस्कार कपी है न कि प्रसविका की प्रकृति का।' पी० बी० काण ने हिन्दू विवाह सम्बन्ध होने के लिए ३६ प्रमुख अनुष्ठानों एवं संस्कारों का उल्लेख किया है। काण महोदय के कथन से यह सुस्पष्ट हो जाता है कि विवाह सभी संस्कारों में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण संस्कार है। यह संस्कार सामाजिक और धार्मिक दोनों पक्षों को लेकर आगे बढ़ता है।

रति' हिन्दू विवाह का तृतीय उद्देश्य है। डा० कापडिया का निम्नलिखित कथन इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि यद्यपि काम अथवा यौन सम्बन्ध विवाह का एक उद्देश्य अवश्य है किन्तु इसे तीसरा स्थान दिया गया है। विज्ञानेश्वर ने उद्धरण देते हुए कहा है—'आपस्तम्ब ने धर्म और प्रजा की प्राप्ति ही विवाह का उद्देश्य या प्रयोजन बताया गया है। काम की पूर्ति तो लौकिक फल है।'

(३) अन्य-देशीय विवाह—अन्य देशों में भी विवाह को अत्यन्त सम्मानित स्थान प्राप्त है पर तु भारतीय विवाह का उनके साथ तुलनात्मक अध्ययन में ज्ञात होता है कि भारत और अन्य देशों के विवाह के उद्देश्य में बहुत अन्तर है। सबसे बड़ा अन्तर धार्मिक भावना का है। हमारे शास्त्रों ने स्त्री को धर्मपत्नी कहा है। पत्नी सम्पूर्ण धार्मिक कार्यों में अपने पति की सहयोग देनी है जिसका स्पष्ट उल्लेख ऊपर विवाह के धार्मिक महत्त्व में किया गया है। विवाह का दूसरा उद्देश्य पुत्री त्यक्ति से समाज को स्थायित्व प्रदान करना है। काम वासना इसमें उतनी महत्त्व पूर्ण नहीं है जितना सन्तान उत्पन्न करने की सामाजिक एवं धार्मिक भावना का महत्त्व है इसके विपरीत पाश्चात्य विवाहों का प्रधान उद्देश्य कामवासना की पूर्ति है। उनका सन्तान के प्रति प्रेम चिरस्थायी अथवा दीर्घकालिक नहीं होता क्योंकि प्रायः देखा जाता है कि सन्तान का पालन पोषण अन्य स्थान पर होता है। शिक्षा स्वतन्त्र रूप से होती है और युवा होते-होते सन्तान माता पिता से पृथक् स्वतन्त्र जीवन यापन करती है। एतत्सम्बन्धी अवस्थायें भारत में अत्यन्त स्वल्प और विपरीत हैं।

डा० राजबली पाण्डेय ने विलिस्टाइन गुडसेन की पुस्तक में उल्लिखित कतिपय विदेशीय वैवाहिक भावों को व्यक्त करते हुए लिखा है कि इजरायल की जनता में भी इसका आवरण उही कारणों से था जिनसे हिन्दुओं में। यूनान में भी विवाह को अत्यन्त आदर की दृष्टि से देखा जाता था और उसे एक पवित्र

१ पी० एच० प्रभु हिन्दू सोशल मार्गनाइजेशन पृ० १७३।

२ पी० बी० काण हिन्दू आर्य धर्मशास्त्र, भाग २ पृ० ५३१ ३६।

३ के० एम० कापडिया मैरिज एण्ड फैमिली इन इण्डिया पृ० १६७।

४ याज्ञ० स्मृति १।७८ पर वितासरा टीका।

संस्कार संस्था जाता था। पुरुषों के पिता है कि अविवाहित व्यक्ति स्त्रियों के अनेक अधिकारों से वंचित कर दिया जाता था और मुख्य अविवाहित कयोमुखों का आदर नहीं करते थे।^१

इस प्रकार हम देखते हैं कि विवाह प्राचीन काल से एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में चलता आ रहा है। विवाह अविवाह रूप से प्रत्येक समाज में बाह्य बह्य आदिम ही अथवा आधुनिक प्राचीन हो या नन्दीय अस्पष्ट प्राचीन काल से प्रत्येक देश में चला आ रहा है परन्तु उनकी पद्धतियों और भावनाओं में अन्तर अवश्य रहा है।

२ ऋग्वेद में वैवाहिक पद्धतियाँ

विवाह प्रायः सभी वर्गों में समय का साधन माना जाता है। विवाह पद्धति की उत्पत्ति के विषय में विभिन्न मत पाये जाते हैं। वैवाहिक-पद्धतियों का नामाकन वेदों में नहीं है किन्तु उत्तरकाल में निर्धारित वैवाहिक पद्धतियों के बीच उन वेदों में अवश्य मिलते हैं। विवाह की विभिन्न पद्धतियों का सामान्य विचार ऋग्वेद की अपेक्षा अथर्ववेद और गृह्यसूत्रों में अधिक स्पष्ट है। ऋग्वेदिक काल विवाह के लिए स्त्री-पुरुष की अधिक स्वतन्त्रता प्रदान करता है। वर एवं वरू का सहयोग विवाह निजय में महत्वपूर्ण स्थान रखता है जिसका विवेचन आगे किया जायेगा। विवाह ऋग्वेदिक काल में अविवाह नहीं था, क्योंकि कुछ उद्धरण ऐसे मिलते हैं जिनसे पुष्ट होता है कि विवाह ऐच्छिक था। यही कारण है कि कतिपय स्त्रियाँ विवाह से तटस्थ रहकर पितृगृह में ही रहती थीं।

विवाह की अनेक पद्धतियों का ज म ब्रह्मकेतर काल में हुआ जिनमें आसुर, स्वयवर राक्षस प्राजापत्य आदि के बीच ऋग्वेदिक काल में मिलते हैं। इन विवाह पद्धतियों का उल्लेख ऋग्वेद में इतना अस्पष्ट है कि उनके आधार पर यह कहना बड़ा कठिन हो जाता है कि ये विभिन्न पद्धतियाँ तत्कालीन समाज में अधिक काया रूप से प्रचलित थी अथवा नहीं। विवाह के विभिन्न प्रकार ऋग्वेद में अनुमित हैं जिनका वर्णन निम्नलिखित है—

(घ) आसुर विवाह—कन्या के पिता को धन से संतुष्ट करके कन्या से विवाह करने की पद्धति को आसुर विवाह कहते हैं। इस विवाह-पद्धति से ज्ञात होता है कि धन विवाह का महान् साधन होता था। सतान प्राचीनकाल में पारिवारिक सम्पत्ति सम्पत्ती जाती थी। धन के लिए कन्या का विवाह किसी भी पुरुष के साथ किया जा सकता था। ऋग्वेद में कतिपय ऐसे उदाहरण मिलते हैं जो इस प्रकार के विवाह की सूचना देते हैं। ऐसी ऋचाओं से ज्ञात होता है कि उस समय कन्या विक्रय की प्रथा प्रचलित थी और कन्याएँ बहुत अधिक मूल्य लेकर बेची जाती थीं। एक ऋचा में इन्द्र और अग्नि देव को दामाद और सासु से भी अधिक

दान करने वाला कहा गया है ।^१ इस ऋचा से यह स्पष्ट ही जाता है कि अपने श्वशुर को धन देकर वधू प्राप्त करने वाला जानाता प्रसिद्धि प्राप्त होता था अर्थात् विवाह के लिये कन्या के बदले कया पत्र की वर-पक्ष की ओर से अतिरिक्त धनराशि प्रदान की जाती थी इसीलिए अग्नि और इन्द्र को वन क्षेत्रों में उनसे भी अधिक उदारता होने की प्रार्थना की गई है । प्रस्तुत ऋचा में अगम्यता की प्रशंसा की गई है । 'विजामात' का कार्य यास्क के मत में 'क्रीतापति' अर्थात् खरीदी गई क या का पति है । मैत्रायणी संहिता में क्रीता पत्नी की चारित्रिक हीनता की निन्दा की गई है ।^२

ऋग्वेद में कुछ ऐसे भी श्रुति प्राप्त होते हैं जिनसे ज्ञात होता है कि कन्याओं सम्पत्ति के लोभवश अयोग्य युवकों से विवाह कर लेती थीं । एक ऋचा^३ इसका प्रमाण है, जिसका अर्थ स्पष्टतः प्रदर्शित करता है कि कुछ स्त्रियाँ द्रव्य से ही पुरुष के बन्धोभूत हो जाती हैं परन्तु जो स्त्रियाँ सुशील स्वस्थ और अष्ट मन वाली हैं वे इच्छानुकूल पुरुष को पति के रूप में वरण करती थीं ।

प्रस्तुत उद्धरण में ऋग्वेदिक आसुर विवाह-पद्धति का परिचय मिलता है । इस प्रकार के विवाह के प्रचलन का प्रमुख कारण यह प्रतीत होता है कि वि।ह में बिना कुछ दिये कया लेना परिवार के लिए अपमान जनक सम्झा जाता रहा होगा क्योंकि विवाह के उपरान्त माता एवं पिता कन्या की उपयोगिता से वंचित हो जाते थे अतएव सम्भवतः पति क्षतिपूर्ति के रूप में कुछ धनराशि कया के पिता को देता था ।

(घा) स्वयंवर-प्रथा—स्वयंवर प्रथा ऋग्वेद में स्पष्टतः वर्णित है । व पात्रों विवाह की इस विधि में स्वयं अपने पति का वरण करती थी । इसकी उत्पत्ति सम्भवतः प्राधियों की अधिकता के कारण नियोजित प्रतियोगिता के परिणाम स्वरूप हुई होगी । कन्या इस पद्धति के द्वारा बहुत से युवकों में से अपनी इच्छा नुसार स्वयं अपने पति का चयन करती थी । एक कन्या दशम-मण्डल में एक स्थल पर स्वयं अपने पति का चयन करती हुई प्रस्तुत की गई है । प्रस्तुत आशय की पुष्टि सायणभाष्य से हो जाती है । सायण ने ऊपर वर्णित ऋचा में 'बनुते' का अर्थ स्वयंवर धर्म से पति वरण का श्रेष्ठ स्वीकार किया है ।^४

१ अथर्व हि प्रीतिदावत्तरा वा विजामातुरुत वा वा स्यात्वात् । ऋग्वेद १।१०।६।२ ।

२ अनत वा एषा करोति या पत्युः क्रीता सती अन्य सम्भरति ।

मै० सं० १।१०।११

३ कियती शोषा मयतो वधूयो परिप्रीता पन्यसा वार्येण ।

मद्रा वधुर्मेवति यत्सुपेशा स्वयं सा मित्रं वनुते अने वित् ।

ऋग्वेद १०।२७।१२ ।

४ वही ।

५ द्रष्टव्य प्रस्तुत ऋचा पर सायण भाष्य ।

‘एक दैवी स्वयंवर का वर्णन भी ऋग्वेद में प्राप्त होता है।’ इसमें सुवसुकी घुड़दौड़ से अपने स्वयं की जीत कर अश्विनी देवी के रथ पर जा बैठती है। प्रस्तुत ऋचा के अर्थ को सायण-भाष्य^१ के आधार पर सरलतापूर्वक समझा जा सकता है। ऊपर जिस दैवी-स्वयंवर का उल्लेख किया गया है, उसका संक्षिप्त भाव यह है कि सूर्य की पुत्री ‘सूर्या’ के अनेक प्रार्थी थे। फलतः वह आयोजित किया गया कि वही सूर्य की प्राप्ति करेगा, जो दौड़ में प्रथम आयेगा। अश्विनीकुमारों ने इस नियोजित प्रतियोगिता में विजय प्राप्त की। अतः सूर्या उनके रथ पर आकर बैठ गई। इस घटना के स्पष्टीकरण के लिए कतिपय अन्य ऋचाओं पर भी सायण भाष्य प्रष्टव्य है। प्रस्तुत उदाहरण से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि स्वयंवर प्रथा का प्रचलन ऋग्वेदिक काल में था।

(इ) राजस विवाह पद्धति—बलात् कया का अपहरण कर उसके साथ विवाह करना राजस विवाह का मूल है। कन्या इसमें हठात् अपने पितृगृह से विवाह हेतु अपहृत कर ली जाती है, इस प्रकार के विवाह का प्रचलन ऋग्वेद में खोजा जा सकता है। कुछ उदाहरण इस सम्बन्ध में मिलते हैं जो इस पद्धति के प्रचलन को पुष्ट करते हैं। सम्भव है कि उस समय इस प्रथा का प्रचलन क्षत्रिय वर्ग में रहा हो परन्तु इसका नितान्त अभाव अथर्व वर्ग में भी नहीं माना जा सकता।

राजस विवाह में पिता की सहमति की अपेक्षा नहीं की जा सकती। ऋग्वेद में एक अत्यन्त ज्वलन्त उदाहरण मिलता है जो इस पद्धति के अस्तित्व का सूचक है। कामाद्या राजा पुरुमित्र की कन्या थी। विमद द्वारा उस राजकन्या को उसके पिता के घर से अपहृत कर लेने का वर्णन मिलता है।^२ वस्तुतः विमद उस राज-कन्या में विवाह करना चाहते थे अतः उन्होंने अश्विनी देवी से तदर्थ प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुन देवी ने उस कन्या को पितृगृह से उठा लिया, फलतः विमद ने उस कन्या से विवाह कर लिया।

डा० अल्टेकर ने विमद की घटना को क्षत्र विवाह के अन्तर्गत माना है।^३ विमद का यह विवाह सायण के मतानुसार^४ राजस विवाह के अन्तर्गत न होकर स्वयंवर विवाह पद्धति में समाहित होता है। उनके अनुसार विमद स्वयंवर से अपनी पत्नी को लेकर आ रहे थे तब निरुत्साहित प्रार्थियों ने उन पर आक्रमण

१ आ वां रथं वृहिता सूर्यस्य कार्प्येवातिष्ठद्वर्षता जयती । ऋग्वेद १।११६।१७।

२- प्रष्टव्य प्रस्तुत ऋचा पर सायण भाष्य ।

३ प्रष्टव्य १।११६।१, १०।८५।१४ पर सायण भाष्य ।

४ ऋग्वेद १।११२।१६ १।१६।१, १।७।१० १०।३१।७, ६५।१२।

५ डा० अल्टेकर की पीजीएल आरक औरैन इन हिन्दू सिविलाइजेशन, पृ० ३८

६ प्रष्टव्य सायणभाष्य ऋचा १।११६।१ पर

कर दिया। विमद अनेकें उनके प्रतिहार करने में असमर्थ थे, अतएव अश्विनी देवीं ने प्राचीन करने पर उनकी सहायता की एवं आक्रमणकारियों को मारकर विमद की पत्नी को उनके घर पहुँचाया।^१ यह विवाह सायण के मतानुसार स्वयंवर के अनुरूप ही था, परन्तु इसका पूर्वकथित बत्तान्त इसे राक्षस-पद्धति में बस देता है।

वास्तविकता यह है कि ऋग्वेदिक समाज भी दुष्टों और पापाचारियों से मुक्त नहीं था। यमिचार और सतीत्य भ्रष्ट करने के अधम समाज में कभी-कभी घटित हो जाते थे। राक्षसों के समान मनुष्य उस समय भी समाज में थे। निःसंदेह कहा जा सकता है कि राक्षस विवाह पद्धति का जब इन्हीं कुकर्माँ के फलस्वरूप हुआ।

(ई) प्राजापत्य विवाह पद्धति—इस पद्धति का सामाजिक प्रथा के रूप में विकसित होने का सकेत ऋग्वेद के विवाह सूक्त में मिलता है जिसमें विवाह का सम्पादन समाज द्वारा स्वीकृत नियमों से हुआ। इस पद्धति के अनुसार कन्या दाम यह समझकर किया जाने लगा कि दम्पती युगल जीवन-पर्यन्त अपने धार्मिक कार्यों को सम्मिलित रूप से सम्पादित करेंगे। इसमें कन्या का विवाह पिता की सहमति से होता है और यह पद्धति ऋग्वेदिक काल में प्रचलित थी।

विवाह के प्राजापत्य प्रकार के बीज भी ऋग्वेद में प्राप्त होते हैं। यद्यपि कोई भी विवाह की रीति नामत वहाँ उल्लिखित नहीं है तथापि दशम मण्डल में वर्णित विवाह सूक्त प्राजापत्य विवाह की ओर इंगित करता है। एक ऋचा में सोम को बार और सूर्या को वध रूप में प्रदर्शित किया गया है।^१ एक अन्य ऋचा में बार बछू के आजीवन साथ रहने एवं कभी भी विमुक्त न होने की कामना की गई है। अथर्व वेदों की समुक्त रूप में गार्हपत्य जीवन के कनव्यों का निर्वह करने की कामना की गई है। ये ऋग्वेदिक सकेत प्राजापत्य विधि की ओर सकेत करते हैं।

इस प्रकार विवाह के कतिपय प्रकारों का ऋग्वेदिक काल में केवल अनुमान लगाया जा सकता है। वैदिक काल के उपरान्त धर्मसूत्रों स्मृतियों और गृह्यसूत्रों में तो विवाह के अनेक प्रकारों का वर्णन किया गया है।

विवाह के सभी प्रकारों के महत्त्व को स्वीकार करते हुए डा० काण ने लिखा

१ द्रष्टव्य १।११२।२० १०।३६।७ पर सायण भाष्य।

२ सोमो बधूयुरभवदाश्विनास्तामुमा वरा। ऋग्वेद, १०।८५।६।

३- इदं स्त मा वि योष्ट विश्वमायुष्यमुतम्।

श्रीलङ्कः पूष नपृथिमोदमानो स्वे गृहे ॥ बह्वी १०।८५।४२।

४, इह प्रिय प्रजया ते समूह्यतामस्मिन्वहे वाश्रपत्याय जायहि।

एना पत्या तव स नृवस्वावा जिह्रीं विदवमा वधाथ ॥ बह्वी, १ १८५।२७।

है—

‘विवाह के इन विभिन्न प्रकारों का भले ही कोई उपहास करे, परन्तु ये समाज की विवाह का उचित वास्तविक बतलाते हैं, सुन्दर एवं आनन्दपूर्ण जीवन बिताने का मार्ग दिखाते हैं तथा नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाते हैं।’

(अ) विवाह-योग्य आयु

विवाह-संस्था ऋग्वेद में एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में सामने आती है। विवाहोत्तर कलत्र और अधिकार यह अपेक्षा रखते हैं कि वर एवं वधू दोनों जिन्हें सहस्यी का चक्र बंधावत बनाना है उपयुक्त अमताओं और विशिष्टताओं से युक्त हो। यह तभी सम्भव है, जब वर एवं वधू उचित अवस्था में विवाह बन्धन से बंधे। वैवाहिक आयु सम्बन्धी अनेक संकेत ऋग्वेद में प्राप्ति होते हैं। एतत्सम्बन्धी सक्षिप्त विवेचन आगे प्रस्तुत किया जा रहा है—

(क) बच्चे की आयु-विषयक संकेत ऋग्वेद के पर्यालोचन से ज्ञात होता है कि वधू का विवाह उस समय परिपक्वावस्था में होता था। बाल विवाह का संकेत सम्पूर्ण ऋग्वेद में कहीं भी नहीं मिलता है। यह इस तथ्य की पुष्टि करता है कि परिपक्वावस्था ही उस समय विवाह योग्य अवस्था रही होगी। कतिपय विद्वानों ने ऋग्वेद की एक श्रुति^१ में अर्ज शब्द के आधार पर बाल विवाह की सिद्ध करने का प्रयास किया है किन्तु यहाँ ‘अर्ज’ शब्द का अर्थ ‘कोमल’ है बालक नहीं। वध के वैवाहिक आयु विषयक कतिपय संकेत निम्नलिखित हैं—

(१) वर एवं वधू उस समय विवाह योग्य युवावस्था के लक्षणों से युक्त होन पर ही होते थे। इसे युवतयो युवानस कहकर ऋग्वेद में प्रकट किया गया है। यश शब्द √यु धातु से निष्पन्न है जिसका अर्थ ‘मेल करना’ है। ऐसे अनेक सन्दर्भ ऋग्वेद के विवाह सूक्त^२ में हैं जो यह प्रदर्शित करते हैं कि वधू विवाह के समय युवा होती थी और वह सहवास तथा प्रजनन की क्षमता रखती थी।

(२) अविवाहित कन्या के लिये प्रयुक्त शब्द योषा^३ सुवति, कन्या^४ एवं दुहिता यौवन सम्पन्न लड़की का बोध कराते हैं। दुहिता शब्द दुह धातु से निष्पन्न है जिसका अर्थ ‘दोहने वाली’ है। कन्या^५ शब्द का प्रयोग विवाह योग्य अथवा

१ डा० पी. बी० काण हिस्ट्री ऑफ़ जर्मशास्त्र बोल्सूम २, भाग १ पृ० ५२५।

२ अददा अर्सा महते वक्षस्यवे कशीवते वक्षयामिह सुन्वते। ऋग्वेद १।५।११३।

३ तमस्मेरा युवतयो युवान ममु उपमाना परियन्त्याप। बह्वी, २।३५।४।

४ बह्वी १०।८५।२५ ४१ ४२ ४३ ४५ ४६।

५ बह्वी १।११७।२०।

६ बह्वी १।१२३।१०।

७ बह्वी, ३।५३।१५, ४।४३।२, ६।११३।३, ५।४२।१३।

नवविवाहिता लड़की के लिए हुआ है। इसका स्पष्ट प्रमाण ऋग्वेद में द्रष्टव्य है।^१ युवति शब्द पति से मिलने योग्य अवस्था का सूचक है। 'योषा' ✓युवातु से निष्पन्न है, जिसका अर्थ मिलने योग्य अवस्था वाली अथवा युवा स्त्री है।^२

(३) पति एवं पत्नी के वैवाहिक सामञ्जस्य तथा प्रसन्नतापूर्वक जीवन निर्वाह की कामनायें उनकी वयस्क अवस्था का परिचायक हैं। एक ऋचा^३ में अग्निदेव के लिये कहा गया है कि वे पति पत्नी को समान मन वाला बनाते हैं। इससे स्पष्ट सकेन मिलता है कि पति एवं पत्नी इतनी अवस्था के होते थे जो एक दूसरे को समझ सकें।

(४) ऋग्वेद की ऋचाओं से अप्रत्यक्ष रूप से यह सिद्ध होता है कि विवाह स्त्री के रजोदशन के पश्चात् होता था। स्त्री एवं पुरुष की प्रौढ़ावस्था के परिचायक कतिपय आंगिक चिह्न होते हैं। कतिपय ऋग्वेदिक प्रमाण प्रकृत स दम मे प्रस्तुत किये जा सकते हैं। यथा अष्टम मण्डल में एक स्त्री इन्द्रदेव से प्रौढ़ावस्था में होने वाले रोमों के लिए प्रार्थना करती है।^४ 'यत्र' एक स्त्री अपने पति को सम्बोधित करते हुए कहती है कि उसके अंगों में युवावस्था के समस्त चिह्न न दिखाई पड़ रहे हैं। अतः वह पूण युवती है। सायण^५ के मतानुसार प्रौढ़ावस्था सम्पन्न स्त्री की उपमा गांधार प्रदेश की उन भेड़ों से की गई है जो सबका रोम युक्त हैं अर्थात् युवती भी भेड़ों की भाँति समस्त शरीर पर रोमों से युक्त है। अतः वह पूणतया प्रौढ़ा है। प्रस्तुत उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि विवाह के समय पत्नी प्रौढ़ावस्था के पूण चिह्न न से युक्त होती थी।

(५) वस्तुतः वही कथा ऋग्वेद में विवाह योग्य समझी जाती थी जा आतिथ्य से उत्पन्न आनन्द का अनुभव कर सके। इस अवस्था की अभिव्यक्ति स्वयं

१ कथं तन्वा शाशदाना एषि देवि देवमियक्षमाणाम्।

सस्मयमाना युवति पुरस्तादाविवक्षासि कृणुष्विमाती। बही १।१२३।१०।

२ बही।

३ निवसत ३।१५ योषा यते।

४ ऋग्वेद ५।३।२, ५।५।३।

५ इमानि श्रीणि विष्टपा तानीन्द्र विरोह्य शिरस्तस्योवरामादिह न उपोदरे।

बही ५।६।१५।

असौ च या न उवराग्निमा तव मम। अथो ततस्य यच्छिर सर्वाता रोमशा रुधि।

६ उपो मे परा मम मा मे दक्षाणि मयथा। बही ५।६।१५।६।

सर्वाहमस्मि रोमशा गंधारीणां विवाविका। बही १।१२६।७।

७ द्रष्टव्य प्रस्तुत ऋचा पर सायण भाष्य।

ऋग्वेद की एक ऋचा से होती है।^१ वैवाहिक आनन्द का अनुभव अधिकतम एक प्रौढ़ अंगों से होता है, क्योंकि इन्हीं का समय आनन्द भोगने में समर्थ होती है। एक अन्य ऋचा^२ में इसी ओर संकेत किया गया है। वहाँ यह प्रयत्न विपदा-वसु से की गई है कि वह सुपुष्ट अंगों वाली कन्या ही को बर प्राप्ति करें।

(६) कुछ ऐसे संकेत भी ऋग्वेद में मिलते हैं जहाँ कन्या स्वयं विवाह-पट्टक दिखाई पड़ती है। एक ऋचा^३ में इस ओर संकेत किया गया है। यह वर्णन सूर्या का है जहाँ स्वयं सूर्या पति की कामना करनी है तथा पिता द्वारा पति को समर्पित कर दी जाती है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यही पद्धति समाज में भी कुछ सीमा तक प्रचलित रही होगी। एक लौकिक सन्दर्भ उपयुक्त कथन की पुष्टि करता है। एक ऋचा^४ में यौवन से उन्मत्त और पति के लिए लालायित रहने वाली स्त्री का वर्णन किया गया है।

(७) विवाहित दम्पती ऋग्वेद में प्रौढ़ दिखाये गये हैं इसीलिए वे विवाही परान्त सन्तानोत्पत्ति में समर्थ हो सकते थे। विवाह-सूक्त में अनेक स्थलों पर ऐसा वर्णन आया है जिसमें सन्तति के उत्पादन की तात्कालिक क्षमता सूचित होती है। वधू के लिये सुपुत्रा वीर प्रसवा और दम्पत्युजवती होने की मंगल कामना की गई है। इससे ज्ञात होता है कि सहवास वैदिक विवाह का अनिवार्य अंग है। इससे यह भी पुष्ट होता है कि प्रजनन योग्य कन्या की आयु विवाह के लिए उस समय उचित मानी जाती थी।

पाणिग्रहण के लिये कन्या के शारीरिक विकास का बड़ा रोचक क्रम ऋग्वेद में वर्णित है। दशम मण्डल के विवाह-सूक्त में एक स्थल^५ पर वधू के लिए कहा गया है कि सब प्रथम सोम ने उसे पत्नी के रूप में प्राप्त किया तब गन्धर्व ने।

१ नि ते नम पोथ्यानेव योषा मर्यादेव क या शश्वद्वच ते । ऋग्वेद ३।३३।१० ।

२ वही १०।८५।२३ ।

३ सूर्या यत्पत्ये शसनी मनसा सविताग्नात । वही १०।८५।६ ।

४ अयामिच्छ प्रफ य स जाया पत्या सज । वही १०।८५।२२ ।

५ यथेयमि ब्र भीडव सुपुत्रा मुभवासति । वही १०।८५।२५ १०।८५।२७ ।

आ न प्रजः जतयतु प्राप्तिराजरसाय समनवत्वयमा । वही १०।८५।१३ ।

वीरसूदंबकामा स्योना श ना भव द्विपद श चतुष्पदे । वही १०।८५।४४ ।

दशास्या पुत्राना वेहि पतिमेकादश कृधि । वही, १०।८५।४५ ।

६ सोम प्रथमो विविदे य वरौ विविध उत्तर ।

तृतीयो अग्निष्टे पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजा । वही १०।८५।४० ।

सोमो ददद्गन्धर्वाय गन्धर्वो दददमये ।

रवि ऋ पुत्रादन्वादावग्निर्नर्य यमज्ञो हवाम । वही १०।८५।४१ ।

अग्नि उसका सुतीम पति है और बीणा अनुष्यजन्वा । सोम ने पहले इस गन्धर्व को दिया, गन्धर्व ने अग्नि को दिया और अग्नि ने ऐश्वर्य तथा पुत्रों के लिये पति के हाथ में सौंघ दिया है । साधनकृत व्याख्या का तात्पर्य इस प्रकार है—जब तक काम भोग की इच्छा भी उत्पन्न नहीं हो पाती उस समय सोम कन्या का उपभोग करता है जब कामेच्छा प्रारम्भ हो जाती है तब पश्वर उसे ग्रहण कर लेता है । तदनन्तर वह विवाह के समय उसे अग्नि को हस्तांतरित कर देता है । पुनः अनुष्य उससे ऐश्वर्य और सन्तति के लिए प्राप्त कर लेता है । 'अग्नि-स्मृति' की व्याख्या इस अग्निप्राय को स्पष्ट कर देती है । उस व्याख्या का भाव इस प्रकार है—स्त्रियों का भोग प्रथम सोम गन्धर्व और अग्निदेव करते हैं । सोम ने उन्हें पवित्रता प्रदाता प्रदान की गन्धर्व ने बाणी और अग्नि ने सर्वभेद्यत्व । अयस्य स्त्री के शारीरिक विकास को इस प्रकार स्पष्ट किया गया है—कन्या का शारीरिक एवं भौतिक विकास सोम देवता के आधीन है । गन्धर्व सौंदर्य का स्वामी है । कन्या को सुन्दर बनाना और उसकी बाणी को मधुरता देना उसका कार्य है, उसी के संरक्षण में नितम्ब विकसित होते हैं स्तन गोल और आकषक बनते हैं । नेत्र प्रभ की भाषा बोलते हैं और सम्पूर्ण शरीर में विभिन्न सौंदर्य ध्याप्त हो जाता है । गन्धर्व कन्या को अग्नि देव को हस्तांतरित कर देता है । वही स्त्रियों में रजोत्पत्ति करता है जिसके बाद स्त्रियाँ प्रजनन में समर्थ हो जाती हैं और तब अग्नि उन अपने चतुष्वजमा पति को सौंघ देता है ।

इस प्रकार विवाह से पूर्व कन्या के शारीरिक विकास को प्रशिक्षित किया गया है इसने अत्यंत स्पष्ट हो जाता है कि कन्या का विवाह रजोव्रत के पश्चात् किया जाता था ।

(८) यह ऋग्वेद में वर्णित है कि विवाहोपरान्त वधू अपने पति गृह जाकर सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लेती थी । वह द्विपदों और चतुष्पदों (पशुओं) पर पूरा शासन करती थी ।^१ वधू यदि विवाह के समय युवती न हो तो वह कैसे घर की सञ्चालिका बनने के अधिकार को प्राप्त करेगी । इस कथन की पुष्टि विवाह सूक्त^२ से भलीभाँति हो जाती है ।

१ द्रष्टव्य ऋग्वेद १०।८५।४० वरिष्ठ सायण भाष्य ।

२ अग्नि स्मृति १३७ ।

३ दि आर्यन मतेज—हिं दू सत्कार पृ० २६३७ की पादटिप्पणी में उद्धृत पृ० २७६ ।

४ वीरसुवृकामा शोना श नो भव द्विपदे श चतुष्पदे । ऋग्वेद १०।८५।४४ ।

अदुमङ्गली पतिलोकमा विश श नो भव द्विपदे श चतुष्पदे ।

बही, १०।८५।४३ ।

५ सञ्चालिका स्वशुभे भव सञ्चालिका स्वशुभे भव ।

नना रिर सञ्चालिका भव सञ्चालिका अग्नि देवसु । बही १०।८५।४६ ।

(६) कन्याओं के अथवा प्रसन्न ने कहा गया है कि उस समय 'समय' उत्सव मनाये जाते थे। युवा कन्या 'बड़े' इति चित्त और प्रसन्नवदन ही 'समय' नामक मेले में जाती थीं। कन्याओं समन में ही अपने उद्युक्त वर का चूनाब करती थीं। अविवाहित कन्याओं युवा युवकों को आकृष्ट करने के लिए सुन्दर वस्त्र और अल-करण धारण करती थीं। माताओं स्वयं उन्हें प्रसाधित करके भेजती थीं। अविवाहित कन्याओं के प्रेमी 'आर' कहलाते थे वे सकलित स्थली पर अपनी प्रेमिका को आमन्त्रित करते थे। प्रस्तुत उद्धरणों से ज्ञात होता है कि विवाह के समय कन्या पर्याप्त रूप से विकसित अवस्था वाली होती थी, क्योंकि वह उनके उत्सव में जाती थीं और वहाँ अपने अनुरूप वर का चयन भी स्वयं ही करती थी।

इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं जिनसे ज्ञात होता है कि कुछ प्रौढ़ स्त्रियाँ स्वेच्छापूर्वक आजीवन अविवाहिता रहती थीं। उनका जीवन पितृ गृह में ही व्यतीत होता था। अपना भाषा विचार और इसक उन्नत उदाहरण हैं। एक स्थल पर पितृ-गृह में बड़ा होने वाली घोषा को भी पति-प्राप्ति का वयन मिलता है। इससे यह सकल मिलता है कि युवतियों का विवाह प्रौढ़ावस्था पर हो जाता था और वे अवस्था अधिक होने पर भी स्वेच्छापूर्वक विवाह कर सकती थी।

(क) वर की आयुविषयक संकेत

(१) घोषा अधिक प्रौढ़ावस्था में पति की इच्छा रखती हुई प्रवर्धन की गई है और प्रौढ़ावस्था में उसने पति को प्राप्त किया। इससे सहज ही यह अनुमान लगाया जा सकता है कि पति की अवस्था भी उसी के अनुरूप प्रौढ़ ही रही होगी।

(२) य रघुनन्दन शर्मा ने वर की विवाह के लिए आयु निर्धारण में एक ऋचा को प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार प्रस्तुत ऋचा का अर्थ है— जो युवा वरमा को प्राप्त होकर विद्या पढकर और यज्ञोपवीत तथा सुन्दर वस्त्रों को पहने

१ आम प्रवन्त समनेव घोषा कन्याण्य सम्यमानासो जनिन्म् । ऋचब ४।५८।- ।

२ वही ७।२।५ ।

३ सुसंकाशा भातृमृष्टेव घोषाविस्तन्व कृणुमे वृसे कम् । वही १।२२३।११ ।

४ पुताश्व बभ्रवो वाचमङ्गर्णे एयीदेवा निष्कृतंजारिणीव । वही १०।३४।५ ।

५- अमाभूरिव पित्रो सखा सनी समानादा सदसस्त्राणिमे भयम् । वही २।१७।७

अमाजुपश्विदमवत्रो युव भगीज्जाहोश्वदवितारावमस्व चित् । वही १०।३६।३

६, ७ घोषाव चित् पितृषदेर्दुरोणे पतिं जूयन्त्या अविमानवसम् । वही, १।१७।७

= वही १।१७।७ ।

८ युवा सुवासा परिवीत आगस्त उ अयान्प्रवति आयमान ।

तं धीरास कथय जन्वर्षति स्वाह्यो अमता देवयन्त । वही ३।८।४ ।

हुए जाता है, वही श्रेष्ठ को पाकर प्रसिद्ध होता है और उसी को विद्वान तथा और पुरुष अन्तःकरण के जन्त करते हैं तथा बड़ा मानते हैं।^१ इस ऋचा में समावर्तन के समय की आयु का वर्णन है। समावर्तन के बाद ही विवाह होता है, अतः हम इससे तरकालीन पुरुष की वैवाहिक आयु का अनुमान लगा सकते हैं और यह कह सकते हैं कि पुरुष विवाह के समय युवा होता था।

(३) ऊपर वधू के आयु-वर्णन मे प्राप्त प्रसंगों के अनुसार दम्पती मे सत्तानो-त्पत्ति की योग्यता बताई गई है और वधू की आयु की ओर पर्याप्त संकेत किया गया है। प्रायः यह देखा जाता है कि विवाह के समय वर की आयु वधू से कुछ अधिक ही होती है, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि इन परम्परा का निर्वाह बहुरिक काल मे भी अवश्य होता था।

उपयुक्त विवेचन से इस निष्कर्ष पर पहुचते हैं कि वर एवं वधू ऋग्वेदिक काल मे इतनी अवस्था वाले होते थे कि वे स्वयं किसी से विवाह का प्रस्ताव रख सकते थे। वे स्वेच्छानुसार अपने सहयोगी का चयन कर सकने मे सामर्थ्यवान् होते थे। अतएव यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि बाल्यावस्था यतीत होने पर किशोरावस्था से भूषित आयु ऋग्वेदिक विवाह योग्य आयु निर्धारित थी।

(आ) साथी का चयन

(क) योग्यतायें तथा अयोग्यतायें

विवाह के लिए वर एवं वधू मे कुछ योग्यताओं का होना आवश्यक है। विवाह से पूर्व कन्या देखने का प्रचलन आधुनिक समय मे इस बात का साक्षी है कि वधू का इच्छानुरूप चयन किया जा सके। अपनी आवश्यकताओं के अनुसार वर या की योग्यताओं का मूल्यांकन करके उस अपना लिया जाता है इसी प्रकार कन्या पक्ष भी वर की सामर्थ्यशीलता का अनुमान करके और स्वयं सन्तुष्ट होकर विवाह की स्वीकृति प्रदान करता है। विवाह के लिए कतिपय योग्यताओं और अयोग्यताओं के निर्धारण का आभास वैदिक युग मे भी प्राप्त होता है। यथा—

(१) सुशिक्षित सुशील और सुदर कन्यायें विवाह के लिये सरलतापूर्वक अपने साथी का वर्णन कर लेती थी किन्तु आर्थिक-स्थिति विवाह मे एक महत्त्व पूर्ण स्थान रखती थी। इन दोनों पक्षों के संकेत ऋग्वेद मे प्राप्त होते हैं। एक स्थल^२ पर कहा गया है कि कतिपय स्त्रियाँ द्रव्य से ही पुरुष के वशीभूत हो जाती थी परन्तु जो स्त्रियाँ सुशील स्वस्थ और श्रेष्ठ मन वाली होती थी वे इच्छानुरूप पुरुष को पति रूप मे वर्णन करती थी।

१ प० रघुनन्दन शर्मा वैदिक सम्प्रति पृ० ६२६।

२ कियती मोषामर्यती वक्ष्यो परिप्रीता वन्यसा वार्येण।

भद्रा वधूर्भवति वस्तुपेक्षा स्वयं सा विधुः अनेनैव। ऋग्वेद १०।२७।१२

(२) रोग अवस्था किसी प्रकार का दोष विवाह में बाधक होता था। जोरोगी रोग से पीड़ित थी, अतएव वह विवाह योग्य स्त्री के श्रेणी में नहीं आती। पर भी पिता के घर में बहुत समय तक निवास करती रहती परन्तु उसने कठिनी देवी की कृपा से रोगमुक्त होकर प्रति संसारात्म की प्राप्ति किया। ऋग्वेद की अनेक ऋचाओं में इस तथ्य का वर्णन प्राप्त होता है।^१

(३) नेत्रहीनता विवाह के लिये कोई अवरोध नहीं मानी जाती थी। इसका संकेत ऋग्वेद की एक ऋचा^२ में मिलता है। नेत्रहीन कन्या पितृगृह में और पतिगृह में भी अधिक सुरक्षापूर्वक रखी जाती थी। वैदिक युग का यह उदाहरण वास्तव में सराहनीय है।

प्रस्तुत विवरण से कन्या और वर की विवाह विषयक योग्यताओं और अयोग्यताओं का अल्प परिचय ऋग्वेद में मिलता है।

(ख) साथी के चयन में बन्धू एवं वर का हाथ

(१) साथी के चयन में बन्धू का हाथ—वैदिक कन्याओं को स्वेच्छापूर्वक विवाह करने का अधिकार प्राप्त था। पहले बताया जा चुका है कि कन्याएँ अपने विवाह के समय युवती होती थीं अतएव वे अपने भावी पति का चयन करने में स्वयं स्वतंत्र एवं सक्षम थीं। कन्याएँ सज धज कर समन^३ जैसे सामाजिक उत्सवों में सम्मिलित होती थीं। समन के विषय में मतभय नहीं है। रॉय ने इसे बुद्ध अथवा उत्सव-काल कहा है। पिगेल के मतानुसार—‘समन एक सामान्य प्रसिद्ध उत्सव काल है। स्त्रियाँ उसमें अपने मनोरंजन के लिये कवि गणों के लिए धनुर्धारी अपनी धनुर्विद्या में पुरस्कार प्राप्ति के लिए रात्रि पयन्त भाग लेती थीं।’^४ कन्याएँ हर्षित और प्रसन्नचित्त होकर समन में भाग लेती थीं तथा वे अपने पति का वरण करती थीं हमने इसका प्रतिपादन पहले कर दिया है। कन्याएँ उच्छल रूप से उत्सव में रात्रि गायत धूमती थीं ऐसा प्रतीत नहीं होता क्योंकि माताएँ स्वयं उन्हें आकषक रूप से सजाकर भजती थीं। समन कन्याओं को एक ऐसा अवसर प्रदान करता था जिससे लड़कियाँ एकत्रित जन-समुदाय में से अपने योग्य

१ ऋग्वेद १।११७।७ २।१७।७ १०।३६।३ १०।४०।५।

२ यस्मान्मा दुहिता आन्वास कस्ता विद्वी अभि भवते अन्वाभ्।

कतरो मेनि प्रति त मुचते य ई बहाते य ई वा वरेयात्। बही, १०।२७।११।

३ बही, ४।५।८ ६।७।५।४, ७।२।५, १०।८६।१०।

४ रॉय—सठ पीठसंबग डिक्शनरी, द्रष्टव्य समन की व्याख्या।

५ उषा एम० आन्टेक्लामेण्ड आफ मैरेज इन हिन्दू सोसायटी, पृ० १० पर उद्धृत।

६- ऋग्वेद १।४।६ १।२४।८ ४।५।८ ६, ७।६।४, १०।८६।१०।

७ बही, १।१२३।११।

वर का चयन कर लेती थीं। कन्याओं के प्रेमी 'जार' कहलाते थे।^१ उसरवर्ती धर्मशास्त्र एवं साहित्य में 'जार स्त्री' के उद्गति अथवा बुरे ज्यों में ग्रहण किया गया है किन्तु ऋग्वेद में यह बिशुद्ध प्रेमी के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, जिसमें नैतिक बुराचार का अल्पांश भी दृष्टिगोचर नहीं होता।^२ 'समन' एक ऋग्वैदिक सवमान्य विवाह-पद्धति का रूप था परंतु कुछ अर्थ पड़लियाँ भी थीं जिनसे स्त्री एवं पुरुष दाम्पत्य भाव में जुड़ते थे। प्रेम विवाह उनमें से एक है। तदनुसार कन्या अपने प्रेमियों से किसी संकेत स्थल पर मिलती थी।^३ इस प्रकार विवाह गुप्त प्रेम पूर्व मिलन तथा पूर्वानुराग द्वारा भी होते थे।

इससे ज्ञात होता है कि कन्यायें स्वयं ऋग्वैदिक काल में विवाह के निश्चय के सम्बन्ध में पूणत सचेष्ट रहती थी। ऐसी कन्याओं की तत्कालीन समाज में आदर एवं सम्मान प्राप्त होता था। अपने पति को चुनने वाली कन्या की प्रशंसा स्वयं ऋग्वेद में एक स्थल पर की गई है।^४

(२) विवाह सम्बन्धों निरणय में बहू के अभिभावकों का सहयोग—विवाह के विषय में अन्तिम निणय माता पिता का होता था। अभी ऊपर कहा गया है कि कन्याएँ स्वेच्छानुसार विवाह करती थी परन्तु इसका आशय यह कदापि नहीं है कि वे अपने माता एवं पिता की इच्छा के प्रतिकूल विवाह कर लेती थी। इसका स्पष्ट भाव यह है कि कन्याओं का चरित्र इतना ऊँचा होता था कि वे अपने विवाह के प्रति जो निणय लेती थी माता एवं पिता सहर्ष उसका अनुमोदन करते थे। विवाह-सूक्त में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सूर्य ने अपनी पुत्री सूर्या को सोम के लिए देने का निश्चय किया था।^५

माता पिता के बाद अभिभावकों में भाई प्रमुख माना जाता था। ऋग्वेदिक ऋचा^६ में स्पष्ट रूप से संकेत किया गया है कि भ्रातृहीन कन्या को योग्य पति प्राप्त करने के लिए अत्यधिक प्रयत्नपूर्वक सचेष्ट रहना पड़ता था। इसका यह अभिप्राय जान पड़ता है कि भाई अपने माता पिता की, अपनी बहन के पति वरण

१ अ भगवो अनुषत योषा जारमिव प्रियम् । अगन्ताजि यथाहितम् ।

ऋग्वेद ६।३२।५

२ डा शिवराज शास्त्री ऋ० पा० स० पृ० २३१ ।

३ युवोह मदा पयसिना मध्वाला भरत निष्कृत न योषणा । ऋग्वेद १०।४०।६।
न्यप्राणश्च बभ्रवो वाचमकृत अदीदवा निष्कृत जारिणीव । बह्वी १०।३४।५ ।

४ बह्वी १०।२७।१२ ।

५ सोमो बहूयश्च वदशिव नास्तामुषा वरा ।

सूर्या यत्पत्य शसन्ती मनसा सवितावदात् । बह्वी, १०।८५।६ ।

६ अघ्रातेव पुत्र एति प्रतीची । बह्वी, १।१२४।७ ।

में सहायता करता था अथवा स्वयं उनके अभाव में उनके द्वारा किये जाने वाले कार्यों को पूर्ण करता था, जिससे बहू का जीवन सफल हो सके। डा० शिवराज शास्त्री के मतानुसार अश्वत्थामती कन्या से विवाह न करने का एक कारण उसके नैतिक आचरण की सविन्यता भी है। माता एवं पिता के अभाव में माई का कर्तव्य केवल उसके पासन और आचरण से ही सम्बद्ध नहीं होता था अतः वह बहू के लिए योग्य पति को खोजने और तात्कालिक विधिविधान से विवाह करने का भी उत्तरदायी होता था।

इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कन्या यद्यपि अपने विवाह के लिये स्वयं सचेष्ट रहती थी परन्तु उसके सम्बन्धी भी कन्या की ओर से नितास्त चिन्ताविहीन नहीं थे क्योंकि अन्तिम निर्णय माता पिता का ही होता था।

(३) साथी के वयन में वर का हाव—वर स्वयं भी अधूरावयन में संनद्ध होता था। एक स्थल पर कहा गया है कि सूर्य प्रकाशमान और तेजःपुस्त उषा देवी के पीछे उभी प्रकार जाता है जिस प्रकार युवा पुरुष अपने प्रेम-पात्री युवती से पीछे जाता है। इससे यह ज्ञात होता है कि वर-बहू का स्वयं वयन करता था और उमका अनुगामी होता था। जिस प्रकार सूर्य स्वेच्छा से उषा का पीछा करता है युवक भी उसी प्रकार अपनी प्रेयसी का पीछा करता था। यह कथन वर की ओर से स्वेच्छापूर्वक विवाह करने को पुष्ट करता है।

(४) वर वयन में वर के अभिभावकों का सहयोग—ऋग्वेद के अधिकांश सप्तर्षी स यह ज्ञात होता है कि कन्या पक्ष ही वर के वयन में तत्पर रहता था परन्तु कतिपय उदाहरण वर पक्ष की तत्परता को अभिव्यक्त करते हैं। एक देवी प्रसंगानुसार अश्विनी कुमार सूर्या-सूक्त में सोम के लिये सूर्या के विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। यह पद्धति लौकिक पद्धति का अनुमोदन करती हुई प्रतीत होती है।

डा० शिवराज शास्त्री ने इस विषय में अपना मत निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त किया है—‘प्रारम्भ में कदाचित् विवाहेच्छक युवा पुरुष के पक्ष के उन व्यक्तियों को जो कन्या की मांग करने पर और उसके बाद विवाह के समय कन्या के घर जाते थे वर’ कहा जाता था। वर’ शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में अनेकश हुआ है।’

इससे यह स्पष्ट होता है कि वर पक्ष कन्या की मांग करने उसके यहाँ

१ डा० शिवराज शास्त्री ऋ० पा० स० पृ० ३०३।

२ सूर्यो देवीमुखस रोचमानां मर्तो न योवावभ्येति पञ्चाङ्ग। ऋग्वेद १।११५।२।

३ वही, १।०।५।

४ डा० शिवराज शास्त्री ऋ० पा० स०, पृ० ३३८।

५ ऋग्वेद १।८३।२, ५।६०।४ ६।१०१।१४, १०।५५।८ ६।

जाता था और विवाह निर्वरण में वर-पक्ष के अन्य सदस्य वर के अधिकारियों को सहायता प्रदान करते थे ।

(इ) दहेज-प्रथा

साह हूय दहेज की विधीधिकाओं से परिचित हैं अतएव यहाँ उसके विस्तार में जाने की आवश्यकता प्रगीत नहीं होती । प्रश्न यह है कि क्या दहेज प्रथा का कोत अत्यन्त प्राचीन है ? वस्तुतः ऋग्वेद इसकी अस्वीकार नहीं करता । दहेज के कतिपय प्रमाण ऋग्वेद में उपलब्ध होते हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि अनेक उपहार उस समय भी विवाह के अवसर पर प्रदान किये जाते थे, किन्तु तत्कालीन पद्धति आज से कुछ भिन्न थी । उस समय उपहार अपनी सामर्थ्यानुसार कम और अधिक दिये जाते थे । बन्धू पक्ष वर पक्ष को अनेक उपहार भेंट करता था । कुछ अन्य सकेत भी मिलते हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि वरबन्धू प्राप्त के निमित्त बन्धू के अभिभाऊ को कुछ भेंट प्रदान करता था । इसका विस्तृत विवेचन निम्नलिखित है—

ऋग्वेद के प्रथम मण्डल में ऐसा वर्णन किया गया है कि कक्षीबान् को विवाह के अवसर पर अपने इन्सुर से पत्नी के साथ साथ स्वयं पागु रथ और घोड प्राप्त हुए ।

सूर्यास्त से विदित होता है कि सूर्यास्त यह गमन के समय अपने साथ कोष ले गई थी । एक ऋचा में कहा गया है कि सूर्या जब पति के घर पहुँचती है तब वहाँ चैतन्य रूप बादर बना तैव उबटन हुआ और आकाश तथा पृथिवी कोश बने । यहाँ यह स्पष्ट होता है कि उस समय कुछ कोष कन्या-व्रमन के अवसर पर भेंट किया जाता होगा । ये उपहार स्नेच्छा से दिये जाते थे, इसलिये कुछ लोग इसे दहेज की सजा नहीं देते । यदि इसे दहेज कहा भी जाए तो इतना तो सत्य है कि आज भी दहेज की लालसा बरी प्रबलित उन उपहारों के पीछे नहीं थी ।

एक स्थल पर इन्द्रदेव को सारे से भी अधिक देने वाला कहा गया है । इससे यह ध्वनित होता है कि कन्या का माई वर को धन देने के लिए प्रसिद्ध था इसी प्रसिद्धि के कारण ही इन्द्र उसे देव की उससे बढ़कर कहा गया है ।

ऊपर वर्णन किया जा चुका है कि दशम मण्डल की एक ऋचा से ज्ञात होता है कि कन्या द्रव्य से भी पुरुष के बंधीभूत हो जाती थी ।

प्रस्तुत सभी उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि ऋग्वेदिक काल में बन्धू को

१ ऋग्वेद १।१२६।१३ ।

२ चित्तिरा उपवर्हणं बधुरा अन्यजनम् ।

छात्रू मि कोश आसीदयव्यात्सूर्या पतिम् । बही, १०।२५।७ ।

३ अथर्व हि सूरिदावसारा वा विजामातुस्त वा वा स्वाकात् । बही १।१०१।२ ।

४ बही १०।२७।१२ ।

समूह पर प्रभाव किने आते हैं।

देहेन का एक पक्ष 'कन्या-सुक्त' के रूप में आता है : 'कन्या सुक्त' से यह तात्पर्य है कि विवाह के अवसर पर कन्या के माता-पिता को उसकी सेवाओं से वंचित कर देने के कारण बधू-पक्ष को दिया गया भव। यह प्रथा आसुर-विवाह को जन्म देती है, इसका विस्तृत विवरण विवाह के प्रकारों में 'आसुर-विवाह' में दिया जा चुका है।

४ एक विवाह, बहु विवाह और विधवा विवाह

(अ) एक विवाह—एक विवाह का प्रचसन सर्वत्र से हिन्दू समाज में रहा है। एक विवाह उस विवाह को कहते हैं जिसमें एक स्त्री का विवाह एक समय में एक ही पुरुष के साथ किया जाए। एक विवाह के सम्बन्ध में श्री बुकेंनोविक लिखते हैं—उस विवाह को एक विवाह कहना चाहिये जिसमें न केवल एक पुरुष की एक पत्नी या एक स्त्री का एक ही पति हो बल्कि दोनों में से किसी की मृत्यु हो जाने पर भी दूसरा पक्ष अन्य विवाह न करे।^१

विवाह की यह प्रथा सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। एक विवाह वर्तमान समय में विवाह का आदर्श रूप माना जाता है। एक विवाह श्रद्धांशु में भी खूब माना गया है। श्रद्धांशु के देवता यदि कहीं विवाहित अथवा किसी स्त्री से सम्बन्ध दिखाया गया है तो वह एक पत्नीक ही है। श्रद्धांशु के अनेक उदाहरण ऐसे मिलते हैं, जिनसे तत्कालीन प्रचलित और मान्य एक विवाह की सूचना मिलती है।^२ एक विवाह का अनुमान इनसे निम्न कतिपय अन्य उद्धरणों के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से लगाया जा सकता है। 'दम्पती' शब्द का प्रयोग एक पति एवं एक पत्नी का सूचक है। कोश के अनुसार 'दम्पती' शब्द प्रायः द्विवचन में आता है और गृहस्वामी तथा गृहस्वामिनी के रूप में पति और पत्नी का बोधक है।^३ मृतक के पास एक ही पत्नी के बैठने का उल्लेख अम्येष्टि-संस्कार^४ में किया गया है जो एक विवाह की ओर संकेत करता है। विवाह-सूक्त^५ के अन्त में बधू को सत्ताभी बनन का आशीर्वाद एक विवाह की ओर इंगित करता है। तदनुसार बधू सत्ताभी उसी समय बन सकती है, जब वह अकेली हो अर्थात् उसके पति की अन्य स्त्रियाँ

१ मोतीलाल गुप्ता भारतीय सामाजिक संस्थाएँ पृ० १५७ पर उद्धृत।

२ श्रद्धांशु ११२४७, ४३१२, १०१७१४, १०१०४३, १०१०५१८, १०१०६७।

३ बही, ५१३१२ ८३११५, १०१०१५, १०१६८३२, १०१८५१३२, १०१८५१२२ आदि।

४ वैदिक कोश सूर्यकान्त, इष्टव्य 'दम्पति' शब्द की व्याख्या।

५ श्रद्धांशु १०१०८८।

६- बही १०१८५१४६।

न हो। वह उसी समय वर पक्ष के सभी-व्यक्तियों पर शासन करने के समर्थ हो सकती है।

इसके अतिरिक्त कुछ ऋग्वेदिक संकेत ऐसे मिलते हैं जो एक विवाह को पुष्ट करते हैं। उदाहरण स्वरूप यहाँ देखो की उन स्तुतियों को लिया जा सकता है जिनमें वर एक वधू दोनों को एक करने की प्रार्थना की गई है। प्रस्तुत दोनों ऋचाओं में पति एक पत्नी के समान भक्ति होकर रहने की प्रार्थना की गई है। सौभाग्यवती बनाने के लिये ही पति, पत्नी का हाथ ग्रहण करता था।^१ इसी प्रकार पति एक पत्नी के साथ-साथ सुखपूर्वक रहने तथा बच्चावस्था तक साथ रहन की मंगल कामना की गई है।

ये सभी सदर्भ एक पत्नी एवं एक पति का बोध कराते हैं और एक विवाह को पुष्ट करते हैं। मलिनवास्की ने एक विवाह के विषय में कहा है—एक विवाह ही विवाह का वास्तविक स्वरूप रहा था रहा है और रहेगा।^२

(आ) बहु विवाह—एक विवाह के साथ बहु विवाह की प्रथा भी प्राचीन काल से इस देश में प्रचलित रही है। जब एक पुरुष या स्त्री का एक से अधिक स्त्रियों अथवा पत्नों के साथ वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित हो तब ऐसे विवाह को बहु विवाह कहा जाता है। बहु विवाह के दो रूप हैं—१ बहु-पत्नी प्रथा, २ बहु पति प्रथा।

(क) बहु पत्नी प्रथा—बहु पत्नी विवाह उस प्रथा को कहते हैं जिसमें एक पुरुष का विवाह एक से अधिक स्त्रियों के साथ होता है। बहु-पत्नी-विवाह भारत में वैदिककाल से ही चला आ रहा है। श्री के० एम० कापडिया ने इस विषय में लिखा है—‘भारत वर में यह प्रतिमान वैदिक युग से वर्तमान समय तक प्रचलित रहा है।’^३

१ अनभरा ऋजव स तु पत्न्या येभि सज्जायो यन्ति नो वरेयम।

समयमा स भगो नो निनीयात्स जास्पत्य सुयममस्तु देवा। ऋग्वेद १०।८५।२३

इह प्रिय प्रजया ते समुध्यतामस्मिन्गृहे गाहपत्याय जागहि।

एना पत्या तन्व स सजस्वाद्या जित्री विदधमा वदाथ। बृही १०।८४।२७।

बृही १०।८५।३६।

बृही १०।८५।३६ ३७।

४ Monogamy is, has been and will remain the only type of marriage मलिनवास्की जी—एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटैनिका, १९३८, भाग १४ पृ० ६४० ५०।

५ In India this pattern has persisted right from Vedic times to the present” के० एम० कापडिया, बी वरिथ एण्ड फैमिली इव इंडिया पृ० ६७।

व० शार० पुनः सप्तमो का भवे जी श्रुत्येविक अनुपत्ती विवाह का सम-
बन्ध है—'बहुपत्नीत्ये को वृत्तरादिक काल की साधारण प्रथा नहीं बल्कि जो
सकती वैदिक साहित्य में इस प्रथा का उल्लेख है। अनेक वैदिक विधिवृत्तियों में
एक से अधिक स्त्रियों के विवाह किये हैं।'

श्रुत्येव में कतिपय स्थल ऐसे हैं जो बहुपत्नीत्य पर प्रकाश डालते हैं। एक
स्थल स्पष्टतः यह उक्त करता है कि अनुष्य एक समय में अपनी अनेक स्त्रियों
की रक्षा का भाग रखता है। श्रुत्येव में ऐसी प्रार्थना मिलती है, जिसका मुख्य
उद्देश्य कामना करने वाले पति को कामना करने वाली स्त्रियों प्रदान करता है।^१
हैंसती हुई स्त्रियों का पति के समीप जाने का स्पष्ट उल्लेख अनुष्य मण्डल में किया
गया है।^२ इसी प्रकार कतिपय अन्य सन्दर्भ अनुपत्ती विषयक स्पष्ट चित्र प्रस्तुत
करते हैं।^३ तृतीय मण्डल में एक पति वाली नारियों का उल्लेख किया गया है।^४
अप्य अनेक स्त्रियाँ एक पति का आश्रय करती हुई प्रदर्शित की गई हैं।^५ एक
अप्य सुन्दर वर्णन पाँचवें मण्डल में उपलब्ध होता है। यहाँ मन्त्रार्थ अपने पुत्र
के लिए कपड़ा बुनती हुई दिखाई गई हैं।

सपत्नियों का स्पष्ट उल्लेख दशम मण्डल की एक श्रुत्या में प्राप्त होता है,
जसमें सपत्नियों द्वारा प्राप्त दुःख उपमान रूप में प्रस्तुत किया गया है। सपत्नियों
चारों ओर से अनुष्य को उसी प्रकार सताती हैं जिस प्रकार सपत्नियों। इस प्रकार
प्रस्तुत पति पति की अनेक पत्नियों द्वारा संतप्त अवस्था का बोध कराती हैं।
दशम मण्डल का एक सम्पूर्ण सूक्त सपत्नी के विषय में उल्लिखित है। यह सूक्त
सपत्नी बाधन सूक्त कहा जाता है। इस सूक्त की प्रथम श्रुत्या सपत्नी के क्लेश

- १ मोतीलाल गुप्ता भारतीय सामाजिक संस्थायें पृ० १६० पर उद्धृत।
- २ पुरु सहस्रा जनयो न पत्नीषु वस्यति स्वसारो बहुयाणम्। श्रुत्येव १।६२।१०।
- ३ उप प्र जिन्वन्नुशतीक्यात पति न नित्य जनय सनीळा। बही, १।७।११।
- ४ अधि प्रवन्त समनेव योषा कन्याण्य स्मयमानासो अम्लिन। बही, ४।५।१।
- ५ उरुकम ककुहो यस्य पूर्वान् मयन्ति युवतयो जनित्री। बही, ३।५।१४।
- शीरेण स्नात कुयवस्य योषे हते ते स्याता प्रवणे शिकावा। बही १।१०।४।
- ६ आरुके सपत्नी अजरे अमकते कबुधे उरुमाग्रस्य येनू। बही, ३।६।४।
- वृणो सपत्नी शुचये सम्बन्ध उमे अस्मै अनुष्ये निपाहि। बही, ३।१।१०।
- ७ समग्रम केमिनी न हि देविर उर्यास्तस्म्युर्मन्त्रुषी प्रायवे पुन।
बही, १।१४।१।

- परिष्वजन्ते जनयो यथा पति मर्षं न शुभ्य मयवानमृतये। बही, १।०।४।१।
- ८ वि सवते धियो अस्मा अयांसि अस्मा पुत्राय नासरो वयन्ति। बही, ५।४।७।
- ९- स मा तपन्त्यजित सपत्नीरिच वर्षवै श्रुत्येव १।०।३।३ और १।१०।५।
- १० बही, १।०।४।१-४।

न ही। वह उसी समय वर-वध के सभी व्यक्तियों पर शासन करने के समर्थ हो सकती है।

इसके अतिरिक्त कुछ ऋग्वेदिक संकेत ऐसे मिलते हैं जो एक विवाह को पुष्ट करते हैं। उदाहरण स्वरूप यहाँ देवों की उन स्तुतियों को लिया जा सकता है जिनमें वर एवं वधू दोनों को एक करने की प्रार्थना की गई है। प्रस्तुत दोनों ऋचाओं में पति एवं पत्नी के समान मति होकर रहने की प्रार्थना की गई है। सौभाग्यवती बनाने के लिये ही पति पत्नी का हाथ ग्रहण करता था।^१ इसी प्रकार पति एवं पत्नी के साथ साथ सुखपूर्वक रहने तथा वृद्धावस्था तक साथ रहने की मंगल कामना की गई है।

ये सभी सन्ध एक पत्नी एवं एक पति का बोध कराते हैं और एक विवाह को पुष्ट करते हैं। मलिनवास्की ने एक विवाह के विषय में कहा है—‘एक विवाह ही विवाह का वास्तविक स्वरूप रहा था रहा है और रहेगा।

(आ) बहु विवाह—एक विवाह के साथ बहु विवाह की प्रथा भी प्राचीन काल से इस देश में प्रचलित रही है। जब एक पुरुष या स्त्री का एक से अधिक स्त्रियों अथवा पुरुषों के साथ वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित हो तब ऐसे विवाह को बहु विवाह कहा जाता है। बहु विवाह के दो रूप हैं—१ बहु पत्नी प्रथा, २ बहु पति प्रथा।

(क) बहु पत्नी प्रथा—बहु पत्नी विवाह उम प्रथा को कहते हैं जिसमें एक पुरुष का विवाह एक से अधिक स्त्रियों के साथ होता है। बहु-पत्नी विवाह भारत में इदिकाल से ही चल आ रहा है। श्री के० एम० कापडिया ने इस विषय में लिखा है—‘भारत वर में यह प्रतिमान वैदिक युग से वर्तमान समय तक प्रचलित रहा है।’

१ अनन्तरा ऋजव सप्तु पथा येभि सखायो यति नो वरेयम।

समयमा स भगो नो विनीयात्स जास्पत्य सुयममस्तु देवा । ऋग्वेद १०।८५।२३

इह प्रिय प्रजया ते समूध्यतामस्मिन्गहे गार्हपत्याय जागहि।

एना पत्या नर्व स सजस्वाधा जित्री विदधमा वदाध । बही १०।८५।२७।

बही १०।८५।३६।

बही १०।८५।३६ ३७।

४ Monogamy is, has been and will remain the only type of marriage मलिनवास्की जी—एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका १९३८ भाग १४ पृ० ६४० १०।

५ In India this pattern has persisted right from Vedic times to the present के० एम० कापडिया जी मैरिज एण्ड कौन्सिल इन इंडिया, पृ० ६७।

उ० चार० पुन० समेतों का मत ही श्रद्धाईक बहुपत्नी विवाह का संके-
 त है— बहुपत्नीत्व को उत्तरवैदिक काल की साधारण प्रथा नहीं माना जा सकता, वैदिक साहित्य में इस प्रथा का उल्लेख है। अनेक वैदिक विधुतियों में एक से अधिक स्त्रियों के विवाह किये हैं।

श्रद्धाईक में कतिपय स्थल ऐसे हैं जो बहुपत्नीत्व पर प्रकाश डालते हैं। एक स्थल स्पष्टतः यह संकेत करता है कि मनुष्य एक समय में अपनी अनेक स्त्रियों की रक्षा का भाव रखता है। श्रद्धाईक में ऐसी प्रार्थना मिलती है, जिसका मुख्य उद्देश्य कामना करने वाले पति को कामना करने वाली स्त्रियाँ प्रदान करना है। 'हैंसतौ हुई स्त्रियों का पति के समीप जाने का स्पष्ट उल्लेख मण्डल में किया गया है।' इसी प्रकार कतिपय अन्य तन्त्रों में बहुपत्नी विवाहक स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं। तृतीय मण्डल में एक पति वाली नारियों का उल्लेख किया गया है। अन्य अनेक स्त्रियाँ एक पति का भाविजन करती हुई प्रार्थना की गई हैं। एक अस्या सुदूर वर्णन पाँचवें मण्डल में उपलब्ध होता है। यहाँ मातायें अपने पुत्र के लिए कपड़ा बुनती हुई दिखाई गई हैं।

सपत्नियों का स्पष्ट उल्लेख दशम मण्डल की एक श्रद्धाई में प्राप्त होता है, इसमें सपत्नियों द्वारा प्राप्त कुछ उपमान रूप में प्रस्तुत किया गया है। वसतिर्वा चारो ओर से मनुष्य को उसी प्रकार सताती हैं जिस प्रकार सपत्नियाँ। इस प्रकार प्रस्तुत पति पति को अनेक पत्नियों द्वारा संतप्त अवस्था का बोध कराती है। दशम मण्डल का एक सम्पूर्ण सूक्त सपत्नी के विषय में उल्लिखित है। यह सूक्त सपत्नी बाधन-सूक्त कहा जाता है। इस सूक्त की प्रथम श्रद्धाई सपत्नी के बलेश

- १ मोतीलाल गुप्ता भारतीय सामाजिक सत्थायें पृ० १६० पर उद्धृत।
- २ पुरु सहस्रा जनयो न पत्नीषु वस्यन्ति स्वसारो अह्वयानम् । श्रद्धाई १।६२।१०।
- ३ उप प्र जिन्वन्नुशतीकृत पति न नित्य जनय सनीक्य । बही, १।७।११।
- ४ अभि प्रवन्त समनेव योषा कन्याष्य स्मयमानासो अनिन्म् । बही, ४।५।१२।
- ५ उरुकम ककुहो यस्य पूर्वान् मघन्ति युवतयो जनित्री । बही, ३।४।१४।
 क्षीरेण स्नात कुयवस्य योषे हते ते त्यांता प्रवणे शिफाया । बही, १।१०।४।३।
- ६ आत्के सपत्नी अजरे अमृक्ते खबदु वे उक्तावस्य वेनू । बही, १।६।४।
- ७ वृष्य सपत्नी शुचये सम्बन्ध उभे अस्मै मनुष्ये निपाहि । बही, ३।१।१०।
- ८ तममृष्य केनिनी अ हि देधिर उध्वीत्तस्युर्नमृषी प्रयमे पुन ।
 बही, १।१४।१५।

- परिष्वजन्ते जनयो यथा पति मय न मृष्य्य मयममिभूतमे । बही, १०।४।११।
- ९ वि तन्वते प्रियौ अस्या अपाशि अस्या पुत्राय यातरो वयन्ति । बही, ५।७।७।६।
- १० स मा तमन्त्यमितः सपत्नीरिद पर्वी । श्रद्धाई १०।३।३।६ और १।१०।५।५।
- १० बही १०।१४।१६।

और उसके साथ ^१ ~~अपनी~~ ^२ ~~सुखी~~ है ।' इन श्रुतियों का प्रभाव अद्वितीय है, क्योंकि इनसे सपत्नी का नाश होता है—तदनन्तर श्रुतियाँ मनाई जाती हैं । एतद्विषयक एक प्रमाण इष्टम्भ है—विजेन्द्र की सपत्नी बिनाज के उपरान्त अन्धका कनोरम पुनः होने पर आनन्दविभोर होकर जाती है । इसका वर्णन दशम मण्डल^३ में किया गया है । सभी पोलोमी एक स्थल पर जाने हृदयोद्गारों की स्पष्ट करती हुई कहती है कि सूर्योदय ही उसका आनन्दोदय है क्योंकि उसकी सभी सपत्नियाँ उससे पराभूत हो चुकी हैं और अपने पति को उससे अपने वश में कर लिया है ।^४

इस प्रकार दशम-मण्डल के दोनों सूक्त^५ बहु पत्नी प्रथा की प्रकट करते हैं और इसके दुष्परिणामों की ओर संकेत करते हैं । उपर्युक्त सभी सन्दर्भों से यह पुष्ट होता है कि बहु पत्नी प्रथा का प्रचलन ऋग्वेदिक काल में था किन्तु साथ ही यह भी विदित होता है कि यह प्रथा सामान्य जन समाज में अधिक प्रचलित नहीं थी अपितु राजा आदि ही एक से अधिक पत्नियाँ रखते थे । डा० ए० एस० अल्टेकर के मत से यह कारण पुष्ट हो जाती है । उन्होंने इस सम्बन्ध में लिखा है कि बहु पत्नी विवाह छनी शासक और अभिजात वर्ग के लोगों में सामान्य थे ।^६ यह बात दशम मण्डल के सूक्तों^७ से स्पष्ट हो चुकी है कि इन्द्र ही अनेक पत्नियाँ थीं और बहु पत्नियों के बीच एक राजा की भाँति मौज्जा देते थे । सप्तम मण्डल में कहा गया है कि जिस प्रकार स्त्रियों के साथ राजा रहता था उसी प्रकार इन्द्रदेव दीप्तिगियों के साथ निवास करते थे ।^८ प्रो० सरकार ने ऋग्वेदिक राजाओं के चार दानियाँ तक रखने का संकेत दिया प्रो० सरकार लिखते हैं— दानियों के अतिरिक्त राजा चार पत्नियाँ कानूनन रख सकता था जिन्हें धार्मिक उत्सवों के लिये साम्यता प्राप्त थी ।^९

महिषी शब्द एक से अधिक बार ऋग्वेद में प्रयुक्त हुआ है ।^{१०} वैदिक काल

१ दमा खनाम्योर्वधि दीरुध बलवत्तमाम् ।

यया सपत्नी बाधत यया सविन्धत पतिम् । बही १०।१४५।१ ।

२ बही १०।१४६।१ ६ ।

३ उदसी सूर्यो अगादुदय मामको भग ।

अतु तद्विद्वला पतिमम्यसासि निवासहि । बही १०।१४८।१ ।

४ बही १०।१४५ १०।१४६ ।

५ डा० ए० एस० अल्टेकर की पोथीशन आफ बीबीन इन हिन्दू लिब्ररीइन्डेशन पृ० १०४ ।

६- ऋग्वेद १०।१४५ और १४६ ।

७ राजेन्द्र हि जनिभि ओमेवाञ्च युगिरभि विदुष्कवि सन् । बही ७।१५।२ ।

८ बी० एस० उपाध्याय की मूल इन ऋग्वेद, पृ० ११५ पर उद्धृत ।

९- ऋग्वेद ५।२।३, ५।३७।३ ।

में 'महिषी' की व्याख्या में विचार गया है कि 'ऋग्वेद' की चार पद्धतियों में से पहली को महिषी कहा गया है। सम्भवतः 'ऋग्वेद' में की गयी व्याख्या है कि 'महिषी' शब्द का अर्थ स्पष्ट रूप से यह बताया है कि 'राजाओं की बहुत-सी राखियाँ होती थीं तथा उनमें से प्रधान राखी को 'महिषी' यह से विमुचित किया जाता था।

'ऋग्वेद' के प्रथम मण्डल की एक ऋचा में ऋषि ककीशान् को कर्माधीन वारियों का पति बनाने हेतु अश्विनी कुमारों की प्रशंसा की गई है। इस खसम विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि 'ऋग्वेद' में बहु-पत्नी-प्रथा का प्रचलन था।

(क) बहु-पति प्रथा—बहु-पति-विवाह, बहु-पत्नी-विवाह का दूसरा रूप है। डा० कापडिया बहु-पति विवाह का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि—'बहुपति विवाह एक प्रकार का सम्बन्ध है जिसमें एक स्त्री के एक समय में एक से अधिक पति होते हैं या जिसमें सब भाई एक पत्नी या पत्नियों का सम्मिलित रूप से उपयोग करते हैं।' यद्यपि यह प्रथा जायों में प्रचलित थी, परन्तु यह एक सामान्य प्रथा नहीं थी क्योंकि इसके उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। डा० अस्टेकर इसे नहीं के बराबर मानते हैं। उनका कथन है कि—'हिन्दू समाज वास्तव में बहु-पति विवाह प्रथा में अपरिचित रहा है।' बहु-पति विवाह के सकेत 'ऋग्वेद' में अत्यन्त अल्प हैं। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ऋग्वेदिक जायों में यह विवाह अमात्र था।

एक ऋचा में अश्विनो को एक स्त्री के साथ रहते हुए दिखाया गया है। कुछ लोग इसे बहुपति विवाह मानते हैं, किन्तु इस विषय में श्री ए० सी० दास का मत इससे भिन्न है उनके अनुसार सम्भवतः वह स्त्री वेश्या रही होगी और पुरुष उसके उपपति होंगे।^१

एतत्विवाह सम्बन्धी उद्धरण अधिकतर देवों के हैं वे समूह रूप में एक ही स्त्री के पति कहे गये हैं। प्रथम मण्डल की एक ऋचा में कहा गया है कि मित्रता की इच्छा करने वाली, विषय से प्राप्त करने योग्य स्त्री अश्विनी देवों (बोनों) से पतित्व की कामना करने वाली उन दोनों को पति के रूप में स्वीकार

१ सूयवन्त वैदिक कोत द्रष्टव्य महिषी' शब्द पर ध्यास्थान व्याख्या।

२ प्रातिरत अहितम्याभुर्दंशजित् पतिमकुल्लुत कर्मात्मन् । ऋग्वेद १।१।६।१०।

३ डा० कापडिया की भरिज एण्ड कंपीनी इन इण्डिया (१९५६) पृ० ५२।

४ डा० ए० एस० अस्टेकर की पौरीतन ऑफ़ बोनीन इन हिन्दू सिविलाइजेशन, पृ० ११२।

५ त्रिशङ्गा वरत एकया बहु मे प्रवासेव वसत । ऋग्वेद ७।२६।८।

६ ए० सी० दास 'ऋग्वेदिक कल्चर' पृ०, १०४।

७ या वा पतित्व सख्यात जन्मुषी बोधाभुषीत वेश्या युवां गती । ऋग्वेद १।१।६।५।

कर चुकी है। अन्वय^१ और मन्त्री की नित्य सहवास के रहती हुई, बलशाली, मन्त्रीयवना स्वपत्नी का उल्लेख प्राप्त होता है।

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि बहु पति-विवाह ऋग्वेदिक काल में सामान्य जन में अत्यल्प रूप से प्रचलित था। ऋग्वेदिक ऐसे अनेक प्रसंग मिलते हैं जिनसे ज्ञात होता है कि एक देवी के अनेक पति थे परन्तु मानवीय स्त्रियों के अनेक पतियों के सम्बन्ध प्राप्त नहीं होते।

(इ) विधवा-विवाह—विधवा की दुदशा का वर्णन ऋग्वेद में नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि विधवा का पुनर्विवाह उस समय की दृष्टि पर निर्भर होता था। वह अपनी दृष्टि मुसार अपने मृत पति के भाई से विवाह कर सकती थी।^२ विधवा स्त्री अपने देवर के साथ कितने समय तक उसकी पत्नी के रूप में रहती थी अथवा पुनर्विवाह का प्रयोजन केवल मात्र सन्तानोत्पत्ति ही था एक सन्तानोत्पत्ति के पश्चात् उनके यौन सम्बन्ध रहते थे अथवा नहीं, ये सब स्पष्ट नहीं है। हाँ यह अवश्य प्रतीत होता है कि समाज सम्भवतः प्रजननयोग्य विधवाओं को अपने में अन्तर्निहित कर लेता था इसका एक मात्र माध्यम विधवा का पुनर्विवाह था। पुनोत्पत्ति के लिये व्यग्रता उस समय विविध स्त्रियों पर दायनीय है। विवाह सूक्त में वध को वधपुत्रवती होने का उल्लेख है^३ इसलिये मृत पति के भाई से विधवा का विवाह की सम्भावना उपयुक्त प्रतीत होती है।

अमर्येष्टि सूक्त की एक ऋचा का उत्तराद विधवा विवाह का पोषक माना जाता है। प्रस्तुत ऋचा में 'हस्त प्राप्स्य', 'विधिवो' और 'पशु' षष्ठ्यन्त शब्द नये भावी पति का संकेत करते हैं। सायणाचार्य ने विधिवो का अर्थ विधवा के प्रति विवाह का प्रस्ताव किया है^४ किन्तु प्रो० काण (हिस्ट्री आफ् धर्मशास्त्र में) प्राक्कलायन यह वसूत्र और बृहद्देवता उक्त ऋचा में हस्तप्राप्स का अर्थ मृत पति की चिता से विधवा को उठाना मान करते हैं^५ विवाह का प्रस्ताव नहीं। इस प्रकार विधवा के प्रति देवर के विवाह प्रस्ताव का संकेत इस ऋचा में संदिग्ध ही है।

डा० अल्टेकर विधवा विवाह के सम्बन्ध में लिखते हैं—वैदिक साहित्य में विधवाओं के नियमित पुनर्विवाह के उदाहरण बहुत कम हैं क्योंकि इस समय

१ आस्थापयन्त युवति युवान शुभे निमिशलां विद्वेषु पञ्चाम्। ऋग्वेद १।२७।६।

२ को वा शयुत्रा विध्वेष देवर मर्यं न योषा कुरुते सवस्य वा।

शरी १०।४०।२।

३ ऋग्वेद १०।८५।४५।

४ हस्तप्राप्स्य विधिवोस्तवेद पशुर्जनित्वमभि स वधूष। बह्वी, १०।१८।८।

५ ऋष्ट य प्रस्तुत ऋचा पर सायण भाष्य।

६ डा० शिवराज कास्ती ऋ० पा० सं० पृ० ३७५ पर उद्धृत।

पुनर्विवाह की अपेक्षा 'विधवा' अधिक प्रचलित था ।^१ ऋ० ए० सी० दास के अनुसार विधवा-विवाह ऋग्वेदिक काल में प्रचलन में नहीं था । उन्होंने उस समय इसका अस्तित्व ही स्वीकार नहीं किया है । इसे स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा है कि 'विवाह ऋग्वेद में मुच्यते' में हीरे के, हस्तिकों के बंधन की सम्भावना मत्स्य जातु में कम की और बंधन मुच्यते में पुनर्विवाह की अपेक्षा नहीं रखता था ।^२

समपूर्ण विवरण से यह स्पष्ट होता है कि ऋग्वेद विधवा-विवाह से परेशान नहीं था । विधवाओं का स्वर ऋग्वेदिक काल में अन्य कालों में अपेक्षाकृत उच्च है । विधवा विवाह ऋग्वेद के समय में बहुत प्रचलित था । ऋग्वेद के एक मंत्र से यह स्पष्ट होता है कि विधवा नये पति के साथ अन्तान और स्नान प्राप्त करती थी । विधवा-विवाह का स्मृतियों में अधिक उल्लेख है । मनु ने स्वयं अक्षतयोनि बाल विधवा के पुनर्विवाह का उल्लेख किया है ।

किसी घटना का आत्यन्तिक अभाव किसी भी काल में नहीं माना जा सकता । यह निराग्न सत्य है कि ऋग्वेदिक काल समुग की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है । मनुष्य दीर्घायु होता था, अतएव स्त्रियाँ भी वैधव्य को कम ही प्राप्त करती थीं । यदि वे वैधव्य प्राप्त करती भी थीं, तो उनके विवाह की सम्भावना उपयुक्त आधार पर की जा सकती है ।

(ई) अन्तर्जातीय विवाह

जाति प्रथा वर्तमान समय की भाँति ऋग्वेदिक काल में भी विद्यमान थी । ऋग्वेद में प्राप्त ब्राह्मणों के वर्णन से ज्ञात होता है कि ब्राह्मणों का समाज में पृथक स्थान था । विवाह सुक्त में यजु के वर्णों को ब्राह्मण को देने का विधान है ।^३

ऋग्वेद कहीं भी अन्तर्जातीय विवाह का निषेध नहीं करता । ऐसा कोई पुष्ट प्रमाण ऋग्वेदिक साहित्य में प्राप्त नहीं होता जिससे यह कहा जा सके कि ऋग्वेदिक आर्य विवाह के नियमित प्रकारों के विषय में कोई विशिष्ट नियमावली रखते थे जिसके अनुसार ऋग्वेद में अनुलोम और प्रतिलोम विवाह की सिद्धि की जा सके । वस्तुतः जब निम्न वर्ण, जाति, उपजाति अथवा कुल की लक्ष्मी का विवाह उसी के समान अथवा उच्चवर्ण के कुल में किया जाए तब ऐसे विवाह को अनुलोम विवाह कहते हैं जब उच्च कुल, जाति अथवा वर्ण की लक्ष्मी का निम्न

१ डा० ए एस० अ टेकर वीं बीबीएस काकरी बीबीएस इन हिन्दू सिविलाइजेशन

प० १५१ ।

२ ए० सी० दास ऋग्वेदिक कवच, पृ० ४२६-४३२ ।

३ अथर्व०, १८।३।१ ।

४ मनु० १।१६९ ।

५ परा देहि शामुस्य ब्रह्मणो वि धमा वतु । ऋग्वेद १०।८५।२६ ।

कुल, क्षत्रिय या वर्ण के सदस्य के विवाह होता है तब वह प्रतिलोम विवाह कहलाता है। इन दोनों प्रकार के विवाहों का प्रचलन ऋग्वेद में पाया गया है।

अथर्व 'स्वाध्याय' कलौषान् तथा विमर्ष, अन्तर्जातीय विवाह के अनुसोम प्रकार को पुष्ट करते हैं। इन ब्राह्मण ऋषि अथवा ऋषि-पुत्री ने क्षत्रिय राजाओं की कन्याओं से विवाह किया। ब्राह्मणों की अन्य वर्णों की कन्याओं के लिये अथर्ववेद में सर्वोत्तम पति स्वीकार किया गया है।^१

कतिपय अन्य ऋग्वेदिक उदाहरण विवाह के प्रतिलोम प्रकार की पुष्ट करते हैं जिससे यह ज्ञात होता है कि ऋग्वेद विवाह के इस प्रकार की मायता प्रदान करता था। ऋग्वेद जगिरस की पुत्री सस्वती का विवाह राजा असका से हुआ था।^२ भव्य के सुपुत्र राजा भावयव्य का विवाह भी एक ब्राह्मण कन्या के साथ ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के १२६ व सूक्त में वर्णित है। नहुष के पुत्र ययाति का विवाह पौराणिक काल में ऋषि शुक्राचार्य की पुत्री से वर्णित है। ऋग्वेद में केवल ययाति और कन्या के पिता का नाम वर्णित है। उसका सम्पूर्ण आख्यान पुराणों से ज्ञात होता है। यह विवाह भी अन्तर्जातीय विवाह के प्रतिलोम प्रकार की कोटि में रखा जा सकता है।

इस विवेचन से यह ज्ञात होता है कि अन्तर्जातीय विवाह को ऋग्वेदिक काल में बुरा नहीं माना जाता था। कुछ सन्दर्भ तो ऋग्वेद में ऐसे भी मिलते हैं जिनसे ज्ञात होता है कि आर्यों का विवाह दास एवं दस्युओं की कन्याओं से भी होना था।^३ ऋग्वेदिक आर्यों की माताओं का उत्प्रेष दास माताओं के रूप में भी प्राप्त होता है। प्रस्तुत समय उदाहरण ऋग्वेदिक काल में अन्तर्जातीय विवाह की मायता को पुष्ट करते हैं।

५ ऋग्वेद में आन्वयेष्टिक वृद्धि

अन्वयेष्टि क्रिया से सम्बद्ध कोई प्राग्वहिक विद्या हम प्राप्त नहीं होता है। पुरातत्त्व के नवीन अनुसंधानों से ज्ञात कतिपय उद्धरण सबी की समुचित व्यवस्था

१ ऋग्वेद १।१।६।१०, १।७।१३, १।८।६ ५।७।५ ७।८।६, ७।७।५ १०।३।४।

२ वही ५।५२ ६१ ५।८।८२ ८।३५ ३८, १।३२।

३ वही १।१२६।३ १।५।१।३।

४ वही १।१२२।१६ १।११६।१ १।११७।२० १०।३।४।७, १०।६५।१२।

५ अथर्व० ५।१७।६।

६ ऋग्वेद ८।१।३४।

७ वही १०।६३।१।

८ वही ६।२७।८, ८।१६।३६।

पर पूर्ण प्रकाश प्राप्त होने में असमर्थ है। यहाँ केवल अंध को बाढ़ने का ही संकेत प्राप्त होता है। उपरान्त ऋग्वेदिक काल बताया है। प्रकृत अर्थानुसार हमारे मत में एक स्वाभाविक जिज्ञासा उठती है कि ऋग्वेदिक काल के लोगों की क्या-क्या व्यवस्था थी। कर्षे परम्परा से सुना जाता है कि अग्नि 'आग्नेय' काल में शोकग्रस्त मनुष्यों वृद्धों वृद्धियों के लोगों की ब्रह्म विशेष के शेष से बहुत दिन तक सुरक्षित रखा जाते थे। लोग अग्नि की धरती से भागते हैं मनुष्य लोगों में कहाते हैं और भारत में तो अधिकतर लोगों को बताया जाता है, अग्नि ऋग्वेदिक स्थिति विचार-नीय है।

(अ) अग्नि और सुरक्षित रखने की प्रथा

अ स्पष्ट क्रियाओं का प्राचीनतम उल्लेख ऋग्वेद एवं अथर्ववेद में स्पष्ट प्राप्त होता है। अग्नि की धर में सुरक्षित रखने की प्रथा का संकेत मात्र भी ऋग्वेद में प्राप्त नहीं होता। ऋग्वेद में अग्नि समान अत्युन्नत था। मनुष्य की अग्नि के प्रति धारणा का उल्लेख कई ऋचाओं में उपलब्ध होता है। ऋग्वेदिक लोगों का दृढ़ विश्वास था कि आत्मा मनु के उपरान्त देह से पृथक् हो जाती है अतएव उस पार्थिव शरीर को सुरक्षित रखने में कोई लाभ नहीं है। एक ऋचा में अग्नि देव से प्रायता की गई है कि वह मृतक के अन्तर्भाग को अपने ताप से तपाये। उसकी ज्वालाओं और दीप्ति मृतक को तपावे। एक अग्नि की कल्याणकारिणी मूर्तियों उसे पुण्यकर्म करने वालों (सुकृतों) के लोके में पहुँचावे।

शरीर से आत्मा के पृथक्करण का उल्लेख दशम मण्डल की तीन ऋचाओं में स्पष्ट रूप से मिलता है। यहाँ एक ऋचा में मृतक को सम्बोधित करते हुए उसी मार्ग से गमन करने को जिससे उसके पूजक गये हैं और वहाँ स्वर्गा से प्रसन्न हुए एक राजा यम और वरुण देवता के दर्शन करने को कहा गया है। इसी प्रकार आठवीं और नवीं ऋचा में भी आत्मा को इस मृत देह से पृथक् होकर अपने पितरों के पास जाकर आनन्दमग्न होने का संदेश दिया गया है।

यहाँ आत्मा का आध्यात्मिक रूप प्रस्तुत किया गया है। वस्तुतः मृत शरीर पितरों के पास नहीं जा सकता। ऋक्० १०।१४।४ के सम्बन्ध से अग्नि का उल्लेख हुआ है और उसकी ज्वालाओं से प्रायता की गई है कि वह मृतक को जलाये। यहाँ एक अत्यन्त विचारणीय बात यह है कि ऋग्वेद में यज्ञ के सम्बन्ध से सभी देवों का आह्वान किया गया है। अग्नि यज्ञ का देव है अतएव उपयुक्त प्रसंगों से ज्ञात होता है कि अग्नि सर्वप्रथम अग्नि को समर्पित होता था। यम केवल आत्मा

१ अश्विनायतपसा ततपस्य त से शोचिस्तपसु त से अग्नि ।

यास्ते मिवाग्नेय्यो जातयेवस्तामिहैहं सुकृतायु लोकम् । ऋग्वेद १०।१६।४ ।

२ इही, १०।१४।७-८ ।

३ इही १०।१४।७ ।

का हृष्य करता था। इस प्रकार शव को सुरक्षित रखने की प्रथा का संकेत आग्नेय में समर्पण नहीं होता।

(आ) नदी में न बहाने की प्रथा

समाज शव को नदी अथवा जल में प्रवाहित कर देना भी हिन्दू धर्म में अद्वेषित क्रिया का एक प्रकार माना जाता है। यह शव-विसर्जन का एक अनि सरल प्रकार है किंतु शव-व्यवस्था का यह प्रकार सर्वमान्य प्रकार नहीं है। ऐसा विश्वास है कि दुष्टात्माओं पुन लौटकर जीवित व्यक्तियों को पीड़ित न करें इसलिये उन्हें जल में विखोजित कर दिया जाता है। सम्भवतः जल में दुष्टात्माओं को भगा देने का सामान्य इस प्रथा का मूल कारण है।

शव-व्यवस्था की आधुनिक प्रवृत्तियों में शिशुओं को जल में बहा देने की प्रथा विद्यमान है। सभ्यसिद्धों अथवा महात्माओं के शव को भी जल-निष्काश की व्यवस्था प्रदान की जाती है, क्योंकि उनका कोई सम्बन्धी अद्वेषित क्रिया के लिये वर्तमान नहीं होता। जिन व्यक्तियों की मृत्यु सकामक रोगों से होती है, उनका अंतिम संस्कार जल निष्काश ही है।^१

(इ) दाह-संस्कार की प्रथा

आग्नेयिक आय अग्नि की देवताओं का दूत और देवों के प्रति समर्पित हव्यों को उन तक ले जाने वाला मानते हैं।^२ मनुष्यों द्वारा देवों की समर्पित सामग्री ज्यों की त्यों देवों तक बिना किसी दबी साधन के नहीं पहुँचायी जा सकती अतएव एक दबी दूत की आवश्यकता अनुभव हुई और इस निमित्त अग्नि को निश्चित किया गया यही सिद्धान्त मृतक के लिये भी अपनाया गया। मृतक का पार्थिव शरीर अग्नि को समर्पित किया जाने लगा, जिससे मृतक यम-लोक में एक नवीन शरीर को प्राप्त कर सके और अपने पूर्वजों तथा पितरों से सम्बद्ध हो सके।^३ दाह संस्कार के मूल में निश्चित रूप से धममाह से जोत प्रोत यही सबलतम धारणा निहित रही होगी। अतः यह कहना कि दाह-संस्कार केवल निष्प्राण देह रूप शवों को दूर करने के लिये प्रारम्भ हुआ, कुछ अनुचित ही प्रतीत होता है। इसके विपरीत प्रो० मैकडॉनल के मतानुसार भूत प्रेत अत्रिकांक्षित पृथ्वी में गड़े हुए मृतक की आत्मा से उत्पन्न होते हैं^४ अतएव इससे बचने की धारणा से शव दाह की प्रथा का प्रचार एवं प्रसार हुआ।

१ ई० एस० हाटलण्ड इन्साइक्लोपीडिया साइक रिक्लीजल एण्ड इयिक्स, भाग ४ पृ० २४१।

२ डा० राजबली पाण्डेय हिन्दू संस्कार, पृ० ३०३।

३ आग्नेय १।६०।१, १०।१२।३।

४ यही १०।१४।८।

५ ए० ए० मैकडॉनल वैदिक साइक्लोपी, पृ० ७०।

(ब) वाह-संस्कार-विधान

ऐसा प्रतीत होता है कि मृत शरीर को सस्ते-सामानियों के भी भिक्षा द्वारा समस्त भूमि में फैला जाता था तथा मृतक की विधवा एवं अन्य सम्बन्धित महिलाएँ उसके साथ जाती थीं। तदनन्तर संस्कारों करने वाला पुत्र ही मृतक को सम्बोधित करते उसी देवयान मार्ग से जाने के लिये और अग्नि संस्कारों को किसी प्रकार की हानि न पहुँचाने के लिये कहता था। पुत्र मृतक के कुटुम्बियों के लिये समृद्धि और सम्पन्नता की शुभकामना की जाती थी। तदनन्तर मृतक का भाई विधवा स्त्री को सान्त्वयपूर्ण वचन कहकर उसे अपना पत्नीत्व स्वीकार करने का आग्रह करता था। विधवा को हाथ से पकड़ कर उठा लिये जाने के वक्ष्य अग्नि-संस्कार द्वारा ही होने पर मृतक से वह शरीर त्याग कर तेजस्वी शरीर को प्राप्त करने की प्रार्थना की गई है। सम्भवतः समस्त भूमि में विज्ञाप आकर बाधक बनते थे, क्योंकि विधवा भिक्षाओं को सम्बोधित करके उनसे दूर जाने की अभ्यर्थना की जाती थी। एक श्रुति में कहा गया है कि—‘समस्तान् के विज्ञाथी। यह स्थान पितरों ने मृत के लिये निश्चित किया है अतएव यहाँ से दूर जाओ। राजा यक्ष ने यह स्थान मृतक के लिये निश्चित किया है तथा वह अब विधवा और राजा से मुक्त है।’ प्रस्तुत श्रुति में प्रयुक्त ‘अग्नि’ शब्द से यह सूचित होता है कि सम्भवतः समस्त भूमि नदी के तट पर स्थित होती थी। आगे मृतक को घन के वृक्ष रूप की कुत्तों से बच कर अपने पितरों के पास जाने का उल्लेख है। ‘समस्त पितरों और अग्नि देव का आह्वान किया गया है। वाह संस्कार को एक यज्ञ मानकर उनसे स्वधायुक्त हवि ग्रहण करने का आग्रह किया गया है।’ कतिपय विद्वानों का मत है कि वाह-संस्कार में पितरों तथा अग्नि को एक मृत गी अथवा बकरी समर्पित की जाती थी, जो उनका भोज्य होता था। श्री रामोजिन ने इस पदार्थ को बकरी तथा प्रो० ए० सी० दास ने इसे गाय कहा है जो वीज मारकर मृतक पर डाली जाती थी। इन विद्वानों के मत से इस प्रथा का मुख्य कारण पितरों और अग्नि को तृप्त करना था। वाह-संस्कार करते समय अग्नि को तृप्त करने का विधान था। तब ही स्वाहा और स्वधा अग्नि को अर्पित की जाती थी और अग्नि से मृतक को कष्ट न देने की

१ श्रुति १०।१८।१६।

२ बही, १०।८१।८।

३ बही १०।१४।७-८।

४ बही १०।१४।१२।

५ बही, १०।१४।१०।

६ बही, १०।१४।१६, १३-१६।

७ अथ ए० रामोजिन वैदिक इतिहास, पृ० ४१७।

८ ए० सी० दास आर्यवेदिक संस्कार, पृ० ४१७।

अग्नि के अंगों की। यहाँ रावोजिन और ए० सी० रास के मत अंगित प्रतीत नहीं होते, क्योंकि मुख्य के लिए समर्पित पदार्थ में कहीं भी स्पष्ट रूप से किसी भी अंग (अथवा अंगों का समूह) का उल्लेख नहीं है केवल मुख्य का वर्णन मिलता है।

एक ऋचा में मृतक के विभिन्न अंगों का मिलन अङ्गति के विभिन्न अवस्थाओं में वर्णित किया गया है। स्वास वायु में मेल सूर्य में और उसके शरीर के चर्म का अनन्वय में व्याप्त होने का वर्णन है। पुन एक अन्य ऋचा में अग्नि से प्रार्थना की गई है कि वह अपने ताप से मृत्तक के अङ्गों को तपाये। सम्भवतः यही अङ्गोभाग से तात्पर्य आत्मा से है। मनुष्य के इस अङ्गों को जलाने की अपेक्षा अग्नि देव से तपाकर मुक्त करने और पुण्य लोक में पहुँचाने की प्रार्थना की गई है। सायण ने 'त्वस्व' का अर्थ 'तपस्व' तथा द्वितीय पाद में तपसु का अर्थ 'संस्करोतु' किया है। सायण ने प्रस्तुत ऋचा पर आध्य करते हुए लिखा है— 'अज अमररहित शरीरेन्द्रियादिनामव्यतिरिक्तोऽत्तरपुण्यलोको य भाग' अस्ति। 'विद्वानो ने अलोनाल पद में अज का अर्थ भिन्न किन्तु किया है। सिद्धि ने अज का अर्थ 'बकरा (गोद) किया है।' यहाँ सिद्धि का अर्थ प्रसमानुक्रम प्रणीत नहीं होता, सायणकृत अथ अङ्गिक उपयुक्त और मुक्तिसंगत है। इस प्रकार अग्निदेव से मृतक के अङ्गों को तपान और अपनी कल्याण मयी विभूतियों से पुण्यलोक की प्राप्ति कराने की प्रार्थना की गई है।

अपन अग्नि को सम्योषित करके कहा गया है कि उसने जिसको दग्ध किया उसे शान्त करे और बहा धान एवं जल व्याप्त हो। इससे यह प्रतीत होता है कि शवदाह के पश्चात् सम्मन उस पर जल छिड़का जाता था और भस्म कामना की जाती थी। तदनन्तर सभी सम्बन्धी जन घर लौट आने थे। एक ऋचा में सधवा नारियों के अश्रुओं को त्याग कर घर लौट जाने का वर्णन मिलता है। प्रो० र गोविन्द यह अर्थ स्वीकार करते हैं कि सधवा नारियाँ जो माताय भी हैं वे आसुओं एवं मनोमालिन्य से रहित होकर मृतक के ऊपर भी छिड़कती

- १ ऋचव १०।१६।१-२।
- २ ऋचव १०।१६।२।
- ३ अङ्गोभागइतपसा त तपस्व त ते शोचिस्तपसु त ते अङ्गि । ऋही १०।१६।४।
- ४ इन्द्रोऽय प्रस्तुत ऋचा पर सायण भाष्य।
- ५ इन्द्रोऽय प्रस्तुत ऋचा पर त्रिक्रिष्णकृत व्याख्या।
- ६ य त्वमग्ने समदहस्तमु निर्वापया पुन ।
- कियाम्बल रोहतु पाकटूर्वा व्यत्कशा । ऋचव १०।१६।१३।
- ७ इमा नागोर्विधवा सुषमीराञ्जनेन सविषा स विस्तपु ।
- अनथवोऽजमीवा सुराणा आ रोहतु जनयो बोनिषे ॥ ऋही, १०।१६।७।
- ८ ऋ० ए० रावोजिन वैदिक इतिहास, पृ० ३५२।

है, किन्तु सायण^१ के अनुसार इसका विन्य भद्र किया गया है । उनकी व्यवस्था के अनुसार प्रस्तुत ऋचा का भाव है—“तुम्हारे वरिष्ठ भावी अथवा भविष्य अतृप्त कावक्ष क्षमारी हुई अपने ब्रह्म को प्राप्त हो । वे कारिष्य कर्तव्यों को त्याग कर, मनोविकल्पा को दूर करती हुई तुम्हारे देवार्च्य वाली होकर सबसे आगे चलती हुई अपने वरों को प्राप्त करें ।” प्रस्तुत अर्थ अत्रिष्य उपयुक्त प्रतीत होता है, क्योंकि दाह-संस्कार समाप्त हो जाने पर शिव्यों का घर लौट जाना स्वाभाविक ही है ।

अन्ततः दक्षम-वपक्ष की कतिपय ऋचाओं^२ अत्यन्त विवादास्पद हैं । बहुत से विद्वान् उक्त ऋचाओं में व्यक्ति को पृथ्वी में मारने का वर्णन स्वीकार करते हैं । श्री ए० सी० दास^३ जब को पृथ्वी में मारने की प्रथा का अनुमोदन करते हैं और उक्त ऋचाओं को सु-निष्ठात-प्रथा की परिपोषक स्वीकार करते हैं । श्री० रामो-जिन^४ भी इसी मत से पूर्णतया सहमत हैं किन्तु आश्वलायन गृह्यसूत्र पर आधारित सायण का मत इसके विपरीत है ।^५ तदनुसार ऋचाओं का उच्चारण मृतक व्यक्ति के लिए नहीं होता था अपितु दाह-संस्कार किये जा चुके व्यक्ति के अस्थि-अवशेषों को एक पात्र में रखकर नाइसे समय किया जाता था । सायण का यह मत दो कारणों से स्वीकार्य नहीं माना गया, जिनका वर्णन आगे विस्तार से किया जा रहा है ।

(क) शव को नाइने की प्रथा के परिपोषक और उन्वेषक तथ्य

शव के सु-निष्ठात-प्रथा के परिपोषक विद्वान् सायण के मत को अस्वीकार करते हुए अपना मत प्रस्तुत करते हैं—

(१) मृतक का दाह-संस्कार करते समय मृतक को आकाश के उन्वतन स्थानों में भेजने के लिये अग्निदेव से यह प्रार्थना की गई है कि वह मृतक को पितरों के पास पहुँचा दे ।^६ एक अन्य ऋचा में मृतक से यह कहा गया है कि विद्वानों और पशुओं को विनाश से बचाने वाला और समस्त प्राणियों का रक्षक पूषन देव उसे इस लोक से उत्तम लोक की ओर ले जाये । वह पूषन् मृतक को पितरों को दे दे और अग्नि उत्तम धन वाले देवताओं को प्रदान कर दे ।^७

यन्त्रों सायण ने “पितर एक देव शरीरों से उनके लोकों का अभिप्राय ग्रहण

१ ब्रह्मण्य प्रस्तुत ऋचा पर सायण-भाष्य ।

२ ऋग्वेद १०।१८।१० १३ ।

३ ए० सी० दास ऋग्वेदिक काल्पर पृ० ४०८ ।

४ जैब ए० रामोजिन, वैदिक इतिहास पृ० ३२० ३२५ ।

५ आश्वलायन गृह्यसूत्र ४।५१ ।

६ शनं यथा करति आतथेदोऽग्नेर्मेनं परि वसात्पितृभ्य ऋग्वेद १०।१६।२ ।

७ पूषा त्वैतश्चयामयतु प्र विद्वाननष्टपशुमूर्धनस्य कोषा ।

स त्वेतेभ्य परि वसत्पितृभ्योऽग्निर्देवेभ्य सुविद्वतिभ्य । अही, १०।१७।३ ।

किया है।' इस सम्बन्ध में विचारणीय बात यह है कि 'यदि मृतक का दाह नहीं होता, किन्ना भी मृतक होना और पहले ही वह स्वर्गस्थ बनना का मुका होता, तब उसे पुन उससे अस्मि अक्षेणो' की यादों के समय 'शव सर्व जातर' भूमिनेतामृक-अक्षेण भूमिनी सुखेना' ऐसा क्यों कहा जाता है? इसलिये सायण का यह मत विषय प्रतीत होता है क्योंकि इस अर्थ की समति प्रचलित प्रथा के विरुद्ध है।

वस्तुतः दाह-हस्कार पहले ही किया जा चुका है और उक्त ऋचा का पाठ अस्मि-सौम्यन के समय कदापि अनुपयुक्त प्रतीत नहीं होता, क्योंकि शरीरघात के उपरांत शरीर अपने अपने कारण-वशात् में लीन हो जाता है। पच-तत्त्वों में समाहित हो जाता है। उक्त ऋचाओं दाह के उपरान्त अवशिष्ट अस्मि पंजर को पृथ्वी की शरण में जाने के लिये कही गई है क्योंकि पृथ्वी के अवयवमय अस्मि अवशय दाह के उपरान्त भी अपने कारण-वशात् में लीन नहीं होते। अतः मृतक के सम्बन्धियों का उन अस्मि अवशेषों को यादते समय उक्त ऋचाओं का पाठ किसी अस्वाभाविकता की जन्म देता प्रतीत नहीं होता। सबसे अन्त में मृतक के एक मात्र अवशिष्ट चिह्नो को मातृत्व्य आदर योग्य आकाशतम विशाल और सुखदायी पृथ्वी माता को समर्पित कर दिया जाता है और उसे अपने में तिरोहित करने के लिये प्रायना नितान्त स्वाभाविक है।

(२) सायण के मत की स्वीकार करने का दूसरा कारण है कि उक्त ऋचाओं 'भू निखात के अवसर पर शव की उपस्थिति को सूचित करती हैं। क्योंकि यहाँ स्पष्टतः मृत व्यक्ति के हाव स धनुष के पृथक किये जाने का वर्णन है।' प्रति पक्षियों का कथन है कि अस्मि अवशेषों से धनुष नहीं हटाया जा सकता। यह धारणा उचित प्रतीत नहीं होती क्योंकि नहीं ऋचा को भू निखात के लिये मानी गई ऋचाओं के साथ ही सम्बन्ध करना आवश्यक नहीं है। एह ऋचा मृतक के दाह हस्कार से पुन भी नियोजित हो जा सकती है।

इस प्रकार ऋग्वेदिक काल में हव शव की व्यवस्था के प्रकारों में भू-निखात की प्रथा को स्वीकार नहीं कर सकते। सायण का मत ही अधिक सबल प्रतीत होता है जिसके अनुसार शव के दाह हस्कार को एक यज्ञ मानकर सम्पन्न किया जाता था और तदनन्तर अस्मि अवशेषों को पृथ्वी में गाढ विषा जाता था।

यदि यह स्वीकार किया जाये कि उस समय शव-दाह और भू-निखात दोनों प्रथाओं का प्रचलन था तो उन दोनों पद्धतियों से सम्पन्न किये जाने वाले मृतकों में

१ तेशं लोके स्थापयित्वात्थ । जही, १०।७।३ पर सायण भाष्य ।

२ जही १०।१८।१० ।

३ ऋग्वेद १०।१८।१०।१३ ।

४ जही, १०।१८।११ ।

किसी प्रकार का वैवाहिक सम्बन्ध होता चाहिये किन्तु किस प्रकार विधवा का दण्ड-सत्कार किया जाना चाहिये और जिस युवक जिसको भी निजात पड़ति से संस्कृत किया जाए ? यह अनिष्ट होना चाहिये किन्तु ऋग्वेद के अनुशीलन से कहीं ऐसे वर्गीकरण का संकेत भी प्राप्त नहीं होता, अतः यह निश्चित कहने कहा जा सकता है कि ऋग्वेदिक काल में जब के केवल दण्ड-सत्कार का संकेत प्राप्त होता है।

६ सती प्रथा

सती-प्रथा स्वयं अन्त्येष्टि नहीं है, अपितु अन्त्येष्टि का एक सम्बन्ध अंग है। पत्नी का पति के साथ बिता में स्वेच्छापूर्वक अथवा किसी समय की सामाजिक प्रथा अथवा बन्धन के कारण जानकर भस्म होना सती कहलाता है।

ऋग्वेदिक काल में सती प्रथा का अभाव

सती प्रथा का एक भी उदाहरण ऋग्वेद में नहीं मिलता। इसके विपरीत इसके अनेक संकेत मिलते हैं कि ऋग्वेदिक काल में विधवा स्त्रियों को समाज में पुनर्बिवाह के द्वारा उचित स्थान दिया जाता था, परंतु कुछ विद्वानों का मत इससे भिन्न है। उनका कथन है कि ऋग्वेद में ऐसा संकेत प्राप्त होता है जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि उस समय मृतक के साथ उसकी विधवा पत्नी और अस्त्र शस्त्र जला दिये जाते थे। आलोचकों का यह मत सर्वथा निर्दोष नहीं कहा जा सकता। अन्त्येष्टि सूक्त के अध्ययन से अनेक शक्यों ज्ञात हो जाती हैं। इस सूक्त की एक ऋचा^१ में कहा गया है कि मृतक के हाथ से उसका अनुष ले लिया जाता है। विधवा स्त्री का देवर मृतक के समीप खड़ी हुई उसका हाथ पकड़ कर पाणिग्रहण के लिये आग्रह करता है।

अथर्ववेद स्त्री का अपने पति के साथ सती होने की प्रथा को एक पुस्तक प्रथा कहता है^२ किन्तु हमें ऋग्वेद में यह प्रथा सुप्तप्राय ही प्रतीत होती है। उपयुक्त मन्त्र^३ के आधार पर यह माना जा सकता है कि सम्भवतः ऋग्वेदिक आर्यों से पूर्व यह प्रथा प्रचलन में रही हो।

लाड विलियम वेटिंग के समय जब सती प्रथा के निरोध के लिए अस्थायिक धाद-विवाद चल रहा था उस समय ब्राह्मणों ने इस प्रथा को ऋग्वेदिक प्रथा सिद्ध करने का प्रयास किया था। उन्होंने इस प्रथा को प्रामाणित करने के लिए उक्त ऋचा^४ में प्रयुक्त 'योनिमग्ने' शब्द के स्थान पर योनिमग्ने कहकर इस ऋचा को

१ ऋग्वेद १०।१८।८।

२ अथर्ववेद १८।३।१।

३ ऋग्वेद १०।१८।८।

४ ऋग्वेद, १०।१८।७।

अग्नी इच्छानुसार परिवर्तित कर दिया। इस प्रकार परिवर्तित अर्थ एक अति घणित विचारधारा को पुष्ट करता है। वस्तुतः इसका अर्थ विघना का अग्नि में प्रवेश करके सती हो जाना कदापि नहीं है।

प्रो० पी० वी० काणे ने 'हिन्दू अथक धर्मशास्त्र' में लिखा है कि निश्चित रूप से भारतीय स्त्रियो द्वारा किया गया आत्म त्याग प्रशंसा के योग्य है अने ही श्लोक उस प्रथा की निंदा करें। 'यह प्रथा सामाजिक मूल्यों के परिप्रक्षय में निन्दनीय है तथापि इसका उद्देश्य और अदम्य साहस निश्चित रूप से सराहना के योग्य है। हिन्दू धर्मशास्त्रों में पति को देवता माना गया है। स्त्रियाँ यदि ऐसे पति के प्रति प्रगाढ़ और अनन्य प्रेम के कारण उसके वियोग को सहन करने में असमर्थ पाकर सती हो जाती थी तो यह उनकी त्यागपूर्ण भावना वास्तव में प्रशंसनीय है किन्तु एक अमूल्य जीवन का अनुचित विनाश सदा निन्दनीय भी है।

७. ऋग्वेदिक वेश-भूषा एवं प्रसाधन-साधन

१. वेश-भूषा तथा प्रसाधन

जीवन, वस्त्र और आवास, व्यक्ति की तीन भौतिक आवश्यकताएँ हैं। ये तीनों वस्तुएँ मनुष्य की सभ्यता और संस्कृति पर बर्तित प्रकाश डालती हैं। ऋग्वेदिक आर्य इन तीनों आवश्यकताओं से अकूत नहीं थे। जिस समाज के सनुषों की सभ्यता और संस्कृति बितनी ऊँची होगी, उन तीनों वस्तुओं पर स्तर भी उन्नत ही ऊँचा होगा। ऋग्वेद के अध्ययन से ज्ञात होता है कि तत्कालीन अनुषों की आवश्यकताएँ अत्यल्प थीं परन्तु सनी सनी आवश्यक वस्तुओं के स्तर में उन्नति हो रही थी और कुछ आवश्यक वस्तुओं का स्तर समुन्नत हो चुका था। ये यह सब होते हुए भी आत्मिक जगत् में उन्नत जिसर पर पहुँच चुके थे। अब हमारी स्वभावतः जिज्ञासा होती है कि उन लोगों के ऐसे समाज में प्रचलित वेश-भूषा तथा प्रसाधन की सामग्रियों को जानें। यह अध्याय उन आर्यों के वस्त्र परिधान, परिधान विधि, अलङ्करण केश-सज्जा आदि के विषयों में वर्णित प्रकाश डालता है।

ऋग्वेदिक आर्य पुष्ट प्रधान होने पर भी अपनी बौद्धिक प्रतिभा के साथ परिमित साधनों सहित एक अन्य समाज के नागरिक बने। यहाँ वेश-भूषा से तात्पर्य परिधान अथवा वस्त्र से है। प्रसाधन उन साधनों का नाम है जिनसे बाह्य भारीरिक अंगों की सजा सज्जा की जाए। आत्म-शुद्धि मानव की स्वाभाविक क्षतियों में से एक है। यह क्षति वस्तुतः आत्मरति का ही एक अंग है। ऋग्वेद के अध्ययन से ज्ञात होता है कि ऋग्वेदिक आर्यों की वस्त्रों तथा सज्जा के प्रति विशेष रुचि थी। इन दोनों साधनों का विस्तृत विवेचन प्रकृत अध्याय का विवेक्य विषय है।

२. परिधान अथवा वस्त्र

वस्त्र विषयक जानकारी ऋग्वेद में स्वल्प मात्रा में उपलब्ध होती है, लेकिन प्राप्त सन्दर्भों के आधार पर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ऋग्वेदिक आर्य भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्र धारण करते थे। इस कथन की पुष्टि निम्न प्रमाणों से होती है—

ऋग्वेद की एक ऋचा^१ में उषा का वर्णन है। उषा की एक हगती हुई नारी के समान अपनी सुन्दरता प्रकट करते हुए प्रवर्णित किया गया है। यहाँ उषा उपमेय है तथा अन्य स्त्री उपमान हैं। साधारणतः काम्यजगत् में प्रसिद्ध उपमान से उपमेय की उपमा दी जाती है। अत्रस्तुतः अन्य स्त्री उपमान हैं। वैदिक कवि उसे उत्तम वस्त्र धारण करके पति के पास जाता हुआ प्रवर्णित करता है—'आमेव

१. अत्रमेव पुंस एति प्रतीची गतासिध सनके वनामसम् ।

आमेव पत्य उमाती सुवाता उषा हुक्वे नि रिपीते अक् । ऋग्वेद १।१२४।७

अथ ऋग्वेद की सुवासा ।^१ यहाँ 'सुवासा' उत्तम वस्त्र के लिये प्रयुक्त हुआ है । इस शब्द के लक्षण होते हैं कि सुवासीय ऋग्वेदिक काल में उत्तम वस्त्रकार अबका लक्षणों के लक्षणों से अनेक कालों को संभाला करते हैं । एक अन्य 'ऋचा' में सुवस्त्र वस्त्र का वर्णन मिलता है । अतएव इस ऋचा में किसी सामान्य वस्त्र का वर्णन नहीं है । यहाँ 'ऋचा' के सम्बन्ध में 'वस्त्राव्युक्त' का प्रयोग हुआ है । सायणाचार्य ने इसका अर्थ 'सुवस्त्रवर्णादि वस्त्राणि' किया है ।^२ वस्तुतः लौकिक में प्रचलित सुवस्त्र वस्त्र के बिना इसकी कल्पना साकार नहीं होती, अतएव इससे लोक में सुवस्त्र-वस्त्र पहनने का संकेत मिलता है ।

अष्टम मण्डल^३ में वस्त्रों की वस्त्रों से भली प्रकार उका हुआ वर्णित करके उसे यजमान के लिये उपमानरूप में प्रतिष्ठित किया गया है । प्रस्तुत ऋचा में स्पष्ट किया गया है कि जिस तरह नववस्त्र रूपों में अच्छी तरह लिपटी हुई होती है उसी प्रकार जो लोग (यजमान) यज्ञों से पूर्णतया ढंके होते हैं अर्थात् जो उत्तम कर्मों से युक्त होते हैं उन्हें अश्विनी देव अच्छी दशा में रखते हैं । यहाँ किसी विशेष प्रकार के वस्त्र का वर्णन नहीं है अपितु एक नववस्त्र को सामान्य रूप से वस्त्र से उका हुआ कहा गया है । दशम मण्डल^४ में नववस्त्र को पुन सुन्दर आवरण वस्त्रों से सुसज्जित दिखाया है । इसी प्रकार एक अन्य ऋचा में एक सुन्दर स्त्री का उल्लेख प्राप्त होता है ।^५

ऋग्वेद की एक ऋचा^६ में शालीन स्त्री को उपदेश दिया गया है कि वह उद्धत भाव का परि त्याग कर सज्जा का आचरण करे । चलते समय छोटे-छोटे डग भरे तथा अपने सभी अवयवों को ढंके रखे । हम इस सन्दर्भ से इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि ऋग्वेदिक काल में स्त्रियाँ अपने अवयवों को वस्त्रों से ढककर रखती थी । यहाँ तक कि स्त्रियाँ के पर भी वस्त्रों से ढंके होते थे । सम्भव है कि स्त्रियाँ घर से बाहर निकलने पर किसी लम्बे चौड़े वस्त्र का प्रयोग करती रही हों जिनसे

१ ऋग्वेद १।१२४।७ ।

२ भद्रा वस्त्राव्युक्ता वसाना सेयमस्मै सनजा पितृया धी । बही, ३।३६।२

३ अष्टम प्रस्तुत ऋचा पर सायण भाष्य ।

४ यो वा यज्ञ भिरावतोऽश्विवस्त्रा वधूरिव । सपर्यन्ता शुभे वक्रति अश्विना ।

ऋग्वेद ८।२६।१३

५ भोजा जिग्युः सुराभि योनिमघे भोजा जिग्युर्वर्चं यो सुवासा ।

बही १०।१०।७।६

६ उतो त्वस्म तव्य वि सज्जे चायेव पत्य उवती सुवासा । बही, १०।७।१४

७ अथ पश्यस्व मोपरि सतदा पावकी हर ।

सा हो कशलकी वृषन् त्वमी हि ब्रह्माङ्गिबुविथ । बही, ८।३३।१६

न केवल शरीर अस्ति साधनं चैव भी हेतुः स्यात् ।

उपनिषद् संख्या से श्रद्धावैदिक काल में वस्त्रों के प्रयोग से प्रमाणित हो सकता मिलते हैं । इसके अतिरिक्त इसका भी संकेत मिलता है कि मनुष्य कभी-कभी अपने पशुओं को भी वस्त्रों से आवेष्टित करते थे । अश्विनी अश्व को वस्त्र उढ़ाने तथा अन्तर्यामि से सजाने की प्रथा थी । स्तुति में के लक्ष्यसे से ज्ञात होता है कि अस्त अपन आराध्य देवों को कभी-कभी वस्त्र से आवेष्टित करता था अथवा वस्त्र से आवेष्टित उसकी मानसिक कल्पना थी ।

(अ) वस्त्र बनाने की सामग्री

परिधान के प्रकार एवं उसकी विधि को जानने से पूर्व यह जानना अतीव आवश्यक है कि श्रद्धावैदिक लोगों के वस्त्र किम सामग्री द्वारा बनाये जाते थे । श्रद्धावैदिक सोता से पता होता है कि वस्त्र कम ऊन अथवा सूत से बनते थे ।

(क) त्वचा—मनुष्य ने अपने रहन-सहन की वसा में शर्तें करने प्रथम प्राप्त की इतिहास इस बात का साक्षी है । मनुष्य सम्यता की आदिम अवस्था में नग्न रहता था परन्तु धीरे धीरे पशुओं को मारकर उनकी खालों से अपने शरीर को ढकने लगा । कुसा आदि को भी वस्त्रों के रूप में प्रयोग करने लगा । उसने सूत ऊन रेशम आदि का प्रयोग करना सम्यता की विकसित अवस्था में सीखा । इस प्रकार धीरे धीरे वस्त्रों के बनाने की अथ सामग्री समुचित होकर भी कम के प्रति व्यक्ति की अभिरुचि विभिन्न कालों में देखने में आती है । मुनि गण श्रद्धावैदिक में त्वचा निमित्त वस्त्रों को धारण करते हुए प्रदर्शित किये गये हैं । एक श्रद्धावैदिक में मुनि चर्म परिधान से वेष्टित प्रतीत होते हैं । प्रस्तुत श्रद्धावैदिक में 'पिशङ्गमा वसते मत्स्य' का अर्थ सायणाचार्य के अनुसार 'पिशङ्गमा पिशङ्गानि कपिलवर्णानि मत्स्य मलिनानि बल्कलरूपाणि वास्तासि वसते प्राण्णावर्णानि' है अर्थात् मुनि लोग मलिन बल्कल वस्त्रों को धारण करते थे । सेंट पीटर्सबर्ग कोश इसे 'चर्म परिधान के अर्थ में ग्रहण करता है । वैदिक कोश में भी 'मत्स्य' शब्द मुनियों के परिधान' अर्थ में ग्रहण किया है । वैदिक काल में तो अजिन आदि वस्त्रों का प्रयोग व्यवहार में होता ही था । अग्निहोत्र-सामुत्तर इसका प्रमाण है । मुनि कवच के आशय में श्रद्धावैदिकों के गीते वस्त्रों की आरार्य बलघारों से मार्गों को रेखांकित करती हुई मिलती है ।

१ अश्विन्यास वास उपस्तृणन्तथोवाशं वा हिरण्यग्वस्ये । श्रद्धावैदिक १११६२१६

२ मुनयो वासकल्ला पिशङ्गमा वसते मत्स्य । बह्वी, १०१२६१२

३ श्रद्धावैदिक प्रमाणित करने के लिये बोध्य ।

४ श्रद्धावैदिक-सूर्यकाल-वैदिक-कोश, यथा स्थान बोधका ।

५ तोषाभारपथक कालकविज्ञानिष्यदरेकाक्षित । अश्विनी शार० २१११

सम्भव है ऋग्वेदिक ऋषि-स्त्रियों की वस्त्र अथवा पशु चम को धारण करती थीं अथवा ऋषियों की कुटियों में निवास करने वाली स्त्रियाँ भी पशु चम से विभिन्न वस्त्र का प्रयोग करती थीं ।

(क) ऊन—ऊर्णा अर्थात् मेढ़ की ऊन ऋग्वेदिक काल में वस्त्र बनाने की असीम महत्वपूर्ण सामग्री थी । ऊनी वस्त्र सप्त सिन्धव के शीत प्रचान भाग में और सूत से बने वस्त्र इतर भागों में पहनने की प्रथा थी । सामान्यतः यह समझा जाता है कि ऋग्वेदिक आर्य इन्हीं सप्त सिन्धव तथा गया यमुना के मैदानों में निवास करते थे अतएव वे नि सन्देह तथाकथित वस्त्रों को पहनते रहे होंगे ।

ऋग्वेद के पंचम मण्डल के ५२ वे सूक्त के देवता मरुद्गण हैं । मरुद् परा कभी और बीर माने गये हैं । प्रकृत सूक्त ऐसे बीर मरुतों की प्रशंसा करता है जो बीर पशुपती नदी में पवित्र होकर ऊनी वस्त्र पहनते हैं,^१ तथा 'रथों और अपने बल से पहाड़ों को भी गिरा डालते हैं । यह वर्णन देवी है । अतएव इस वर्णन को लौकिक नहीं माना जा सकता, परन्तु इस वर्णन से यह ध्वनित होता है कि सम्भवतः बीर युद्ध में जाने के पूर्व कभी कभी ऊनी वस्त्र धारण करते रहे हों । ऊर्णा का उल्लेख एक अन्य ऋचा^२ में इन्द्र के सम्बन्ध से हुआ है । 'मेढ़ के ऊन' को चुनकर वस्त्र बनाने का उल्लेख प्राप्त होता है ।^३ ऋग्वेद के दशम मण्डल में ८५ वें सूक्त की एक ऋचा^४ में 'शामुल्य' का वर्णन प्राप्त होता है । यहाँ शामुल्य एक वस्त्र है, जिसे नवबधू वैवाहिक संस्कार के समय पहनती थी । व्याख्याकारों के अर्थों से संकेत मिलता है कि बधू के उस वस्त्र को बाव में ब्राह्मण को दे दिया जाता था । सिक्कि ने 'शामुल्य का अर्थ ऊनी वस्त्र किया है ।^५ सायणाचार्य ने इसका अर्थ 'आरक वस्त्र' किया है ।^६ ऐसा जान पड़ता है कि यह वस्त्र ऊन का बनता था और विवाह के पश्चात् उसे ब्राह्मण को दे दिया जाता था ।

ऋग्वेद में केवल वस्त्रों के पहनने के ही संकेत नहीं मिलते अपितु इस बात के प्रबल प्रमाण मिलते हैं कि ऊन स्थान-स्थान पर उपलब्ध होता था । ऊन का अधिक प्रचलन था अतएव लोग मेढ़ों और बकरियाँ पालते थे । गा घार प्रदेश

१ उत स्व से पवण्वा ऊर्णा वसत शुःश्रयः ।

उत पत्या रथानामग्निं चिन्दन्धो जसा ॥ ऋग्वेद ५।५२।६

२ श्रियो पवण्णो मुखमाण ऊर्णा वस्या पर्वाभिसख्याव विभ्ये । बही, ४।२२।२

३ वासोवायोऽभीनामा वासांसि नमू जत् । बही १०।२६।६

४ ब्रष्टव्य १०।२६।६ ऋचा पर सिक्किबहुत भाष्य ।

५ परा देहि शामुल्य ब्राह्मण्यो वि नवा बधु । ऋग्वेद १०।८५।२६

६ ब्रष्टव्य प्रस्तुत ऋचा पर सिक्किबहुत भाष्य ।

७ ब्रष्टव्य प्रस्तुत ऋचा पर सामान्यभूत भाष्य ।

अपनी शीर्षधार भेड़ों के लिये सर्वप्रसिद्ध था,^१ क्योंकि यहाँ की रोमी वाली प्रसन्न भेड़ होती थी।

ऊन का उल्लेख ऋग्वेद में सभी भेड़ों और बकरियों के ऊन के लिये मिलता है, परन्तु कुछ स्थलों पर ऊन का उल्लेख मात्रा शेष और ‘बकरी’ के लिये हुआ है। सम्भव है कि इनका ऊन नर-भेड़ तथा बकरे की वर्षणा कोमल होता था और लोग उसे अधिक पसन्द करते थे। यह भी सम्भव है कि प्रसन्नवत्त ऊनका वर्णन कर दिया हो, परन्तु प्रचलन सामान्य रूप से सचका रहा हो।

ऋग्वेद में प्राप्त प्रसन्नो से ज्ञात होता है कि वस्त्र अधिकतर ऊन से बनते थे। यह सत्य भी जान पड़ता है क्योंकि कार्य लोच शीत प्रधान स्थान में निवास कर रहे थे। ऊन से वस्त्र अधिकाधिक माना में इसलिए बनते थे, क्योंकि यह अधिक कोमल और गर्म होता है। ‘उत्सर्जिता’ शब्द ऋग्वेद में ऊन तथा उसकी कोमलता को व्यक्त करने के लिये प्रयुक्त किया गया है।^२ सामय्याचार्य और ग्रिफ़िथ के अनुसार इसी अर्थ की प्रतीति होती है। ऋग्वेद में भेड़ के लिये ‘अभि’ और उरा^३ शब्द का प्रयोग किया गया है। मेड़िया भेड़ों का समुदाय। ऋग्वेद में यत् नम उपमा देने के लिये इस तथ्य का उल्लेख किया गया है।^४ प्रस्तुत ऋचा में वर्णित है कि मेड़िया भेड़ों को उराता था, इससे यह संकेत मिलता है कि भेड़ों का अस्तित्व ऋग्वेदिक काल में रहा। ऋग्वेदिक लोग भेड़ों से प्रसुप्त ऊन प्राप्त करते थे अतएव भेड़ उनके लिये जान का एक साधन थी। ऊन से युक्त होने के कारण भेड़ों के लिये ‘उत्सर्जिता’ शब्द का प्रयोग मिलता है।^५ लैट पीटर्सन कोल में राँव इस शब्द का अनुवाद केवल ‘ऊन-युक्त करते हैं।’^६ कहा जाता है कि पुत्र

१ सर्वाहमस्मि रोमसा गन्धारीनामिवाविक। ऋग्वेद १।२२६।७

२ वही १।२२६।७

३ वही १०।२६।६

४ उग्रप्रशयुवतिर्विजिगावतएषा त्वापातुनिऋतेरुपस्यात्। वही १०।१८।१०

५ द्रष्टव्य प्रस्तुत ऋचा पर साधनकृत भाष्य।

६ द्रष्टव्य प्रस्तुत ऋचा पर ग्रिफ़िथकृत भाष्य।

७ ऋग्वेद १०।२६।६, ८।२।२, १।६।१ ७।६, १२।४, १६।८ २०।१, २८।१, ३८।१ ५०।३, ५२।२, ६३।१०, ५८।७, ७४।१, ८६।४८ १०।११६, १०६।१०, १०७।६, १०८।५, १।७८।१, २।३६।१, १।८६।११, ११।२, १०७।२ १।१०७।८।

८ वही, १०।१५।३, ८।३४।३

९ अथा वि मेमिरेवाम्पुरा व पुत्रुव युक्। वही, ८।३४।३

१० वही, १०।७५।८, ८।५६।३

११ द्रष्टव्य लैट पीटर्सन कोल में कहा स्थान ध्याय्या।

वेद की ऊन से ऋग्वेदिक काल में वस्त्र बुनने थे^१। वैदिक इण्डक्स^२ में शिलेला के अर्थ की उद्धृत कृत्त हुए कहा गया है। भेड़ों के आचिन्त्य के का न वहाँ का नाम 'वस्त्र' पड़ा, जिससे 'वस्त्र' ऊन के डेरों का द्योतक है। वैदिक 'कोश' के अनुसार 'वस्त्र' भेड़ों के भूषण की और संकेत करता है। इस प्रकार प्रस्तुत विवरण भेड़ों की ऊन से वस्त्र बनाये जाने की पुष्टि करता है।

(ग) सूत से बने वस्त्र—सूती वस्त्र के विषय में कोई पुष्ट प्रमाण ऋग्वेद में प्राप्त नहीं होता किन्तु वर्णित वस्त्रों से केवल यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वे सूत से अपरिचित नहीं थे। सम्भवत आदिवासी जातियाँ सूती कपड़े की जानकारी से परे रही हों किन्तु मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय सूती कपड़े के टुकड़े पाये गये हैं इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जब उस समय सूती वस्त्रों के पहनने का प्रचलन था तब इस प्रथा ने ऋग्वेदिक काल के ऊपर प्रभाव अवश्य डाला होगा। सम्भव है कि यह अधिक प्रचलन में न रहा हो ऊनी वस्त्र ही अधिक प्रिय था अतएव उसका वर्णन नहीं मिलता।

(घ) वस्त्र निर्माण का साधन—वस्त्र बनाने की सामग्री के उपरान्त इसके साधन क्या रह यह विचारणीय है। वस्त्र का बुनने के लिये सम्मवन करे के प्रयोग किया जाता था। बुनाई के लिये ओतु शब्द का व्यवहार किया जाता था।^३ वैदिक इण्डक्स के लेखको के अनुसार ओतु ब्रह्म साहित्य में बिनाई से सम्बद्ध 'बालि' का द्योतक है।^४ कोश के मतानुसार ओतु शब्द भी बुनने की 'बालि' (वूफ) Wool को ही बताता है।^५ ओतु 'त तु' का समानार्थक है। ये दोनों शब्द √वा (बुनना) और तन् (फैलाना) धातुओं से व्युत्पन्न हैं और समान अर्थ में आते हैं। 'तन्तु' का अर्थ कोश में 'तागा ताना' किया गया है।^६ दशम मण्डल में तान बाने का स्पष्ट उल्लेख प्राप्त होता है।^७ प्रस्तुत ऋग्वेद से यह ज्ञात होता है कि 'तसर' ताने बाने की प्रक्रिया में प्रयुक्त होता था। नीच और

१ ऋग्वेद १०।२६।६

२ वैदिक इण्डक्स भाग १ पृ० ४१

३ वैदिककोश—सूर्यकान्त द्रष्टव्य 'अवि' शब्द की व्याख्या।

४ नाह तन्तु न वि जानाम्येतु न य बधन्ति समरे तमाना। ऋग्वेद ६।१२

स इत् तन्तु स वि जानात्तु स वक्त्वाय्युतुषा वदाति। बृहो, ६।१।३

५ वैदिक इण्डक्स भाग १ पृ० १२३

६ वैदिक कोश—सूर्यकान्त द्रष्टव्य, ओतु शब्द की व्याख्या।

७ ऋग्वेद १०।११।२

८ वैदिक कोश—सूर्यकान्त द्रष्टव्य—'तत्तु' शब्द की व्याख्या।

९ इसे मयूखा उप सेवक सट सामानि चकृस्तसराभ्योत्तरे। ऋग्वेद १०।१३।२

‘सकडानस’ के अनुसार ‘तसर’ बुनने के लिये प्रयुक्त ‘तरकी’ कहें जायगा है। वैदिक काल इसी अर्थ का समर्थन करता है। प्रिफिक् के अनुसार भी बुनाहे जाया प्रयुक्त ‘तरकी (बीबिय शटिल) Weaving Shuttle’ अर्थ ही जाय है।

तसर से निम्न तन्तु-बाँस की सीकने के लिये एक अन्य प्रकार की सूटी का भी प्रयोग किया जाता था, जिसे ‘मसूर’ कहा जाता था। कोश के अनुसार ‘मसूर’ शब्दों में ‘सूटी’ विशेषतः ‘ताने की सूटी’ को कहा गया है। वैदिक इण्डेक्स के लेखकों को भी यही मत मान्य है। आर्यविक्रम काल में बुने हुए वस्त्र को ‘द्युत’ कहा जाता था।

प्रस्तुत समग्र विवरण से सिद्ध होता है कि वस्त्र बुनने का व्यापार मुख्य स्थित रूप में विद्यमान था। बुनाहे जाने को ताने और जाने की सूटियों से बाँधकर वस्त्र बुनते थे।

प्रधानतः स्त्रियाँ वस्त्रों को बुनने का कार्य किया करती थी। प्राप्त होने प्रसंगों में देवी वर्णन है—उषा और यक्षा दोनों देवियाँ जैसे हुए धात्यों को बुनती हुई उत्प्लित हैं, किन्तु इनसे अनुमान लगाया जा सकता है कि सम्भवतः स्त्रियाँ ही बुनने का कार्य करती होगी। एक स्थल पर स्पष्टतः इसका उल्लेख हुआ है। माता के महत्त्वपूर्ण व्यवहार के वर्णन में कहा गया है कि मातायें अपने-अपने पुत्रों के लिये कपडा बुनती थीं। स्त्री बुनकर के लिये ‘सिरी’ शब्द का प्रयोग किया गया है। कोश में ‘सिरी’ का अब बुनने वाली स्त्री’ किया गया है। वैदिक इण्डेक्स के लेखकों—सकडानस तथा कीष” के साथ साथ प्रिफिक्” भी ‘सिरी’

१ वैदिक इण्डेक्स भाग १ पृ० ३०२

२ वैदिक कोश सूर्यकान्त-द्रष्टव्य तसर’ शब्द की व्याख्या।

३ द्रष्टव्य शब्दे १०।१३२।२ पर प्रिफिक्कृत मान्य।

४ शब्दे ७।६६।३, १०।१३०।२

५ वैदिक कोश सूत्रान्त द्रष्टव्य ‘मसूर’ शब्द पर व्याख्या।

६ वैदिक इण्डेक्स भाग २ पृ० १३४

७ स्त्रीनिर्णय द्युत बनाना सूर्यस्य जिया सुखी हिरण्यं। शब्दे १।१२९।२

८ साध्वपाति सनता न उक्षिते उषासानवता अध्येक्ष रणिते।

तन्तु तत संवयन्ती समीची यक्षस्य वेक्ष सुदुषे पयस्वती। बही, २।३।६

पुन समध्यद् विततं वयन्ती भक्ष्या कर्तोर्यवाञ्छस्य धीर। बही २।३८।४

९ वि तन्वते विद्यो ब्रह्मा अयासि ब्रह्मा पुत्राय जातरो वयसि। बही, ५।४७।६

१० त एते वाचमभिपद्य पापया सिरीस्तन्म तन्वते अग्रजस्य। बही १०।७१।६

११ वैदिक कोश सूर्यकान्त, द्रष्टव्य सिरी’ शब्द पर व्याख्यान व्याख्या।

१२ वैदिक इण्डेक्स, भाग २, पृ० ४५०

१३ द्रष्टव्य शब्दे १०।७१।६

शब्द 'स्त्री कुमकर' (कुमकरी) अर्थ में ही ग्रहण करते हैं। पुरुष कुमकर का उल्लेख भी एक स्थल पर मिलता है।

३ परिधान विधि

(इ) सिले-वस्त्र—सिले वस्त्रों का कोई प्रमाण ऋग्वेद में कहीं भी उपलब्ध नहीं होता किन्तु वस्त्रों के प्रकार विषयक सन्दर्भों में देखते हैं कि वस्त्रों के ठीक माप से सिले जाने का वर्णन मिलता है। 'सुवसन और 'सुरभि' जैसे शब्दों से वस्त्रों के अच्छे लगने और शरीर के ठीक माप से सिले होने का तात्पर्य है, ऐसा प्रतीत होता है। इन प्रसंगों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सिलाई का काम उस समय अवश्य होता रहा होगा। ऋग्वेद में एक स्थल पर कढ़ाई किये गये वस्त्र का उल्लेख किया गया है। 'वीदिक इण्डेक्स' में हिरण्यपेशस का तात्पर्य सोने के तार से कढ़ाई किया गया है इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ऋग्वेदिक काल में सुई का अस्तित्व रहा होगा अतएव यह भी सम्भावना की जा सकती है कि वस्त्रों की सिलाई भी की जाती होगी। वस्तुतः सिलाई से वस्त्र का पहनना सुकर होता है और कढ़ाई सिले अथवा बिना सिले कपड़ों की शोभा बढाती है कि तु कढ़ाई सिलाई से भिन्न है। सुई का प्रयोग सिलाई और कढ़ाई दोनों के लिये आवश्यक है। सुई का अस्तित्व दोनों अवस्थाओं में अनिवार्य है अतएव सम्भवतः ऋग्वेदिक काल में कपड़े सिले जाने की कला विद्यमान रही होगी।

(आ) स्त्री पुरुष के वस्त्र—पुरुष एवं स्त्री दोनों के लिये परिधान की सामग्री लगभग एक ही है। कोई ऐसा साक्ष्य एवं प्रमाण प्राप्त नहीं होता जिससे वस्त्रों के प्रकार पर स्पष्ट प्रकाश पड़ सके। हा इतना अवश्य है कि व्यक्ति कुछ कुछ और किसी न किसी रूप में वस्त्र अवश्य धारण करना था। प्राप्त विवरणों से परिधान विधि का जो अल्प आभास प्राप्त होता है उसके अनुसार ज्ञात होता है कि कतिपय स्त्रियाँ यथा नतकियाँ आदि अपने उपरि भाग को नहीं ढकती थी। उषा देवी नतक्री के समान विविध रूपों को धारण करती हुई वर्णित हैं जो गौ के समान दुग्ध से भरे अपने वक्षस्थल को खुला रखती थी। प्रस्तुत प्रसंग देवी से यह केवल आंशिक रूप से अनुमान किया जा सकता है कि वैदिककाल में जिस प्रकार स्त्री पूजित अपना शरीर आवरित करती रही है सम्भवतः यह

१ उषा उ नून तदिदर्ववेधे वि त बाधे धियो वस्त्रापसेन । ऋग्वेद १०।१०६।१

२ अभि वस्त्रा सुवसना यषोऽभि वेतु सुवुषा पूषमान । बही ६।६७।५०

बही ६।२६।३ १०।१२३।७

४ पुत्रिणा ता कुमारिणा विश्वमायुष्यभूत । उषा हिरण्यपेशसा । बही २।३।१८

५ वीदिक इण्डेक्स भाग २ पृ० २६१

६ बीमैन इन ऋग्वेद बी० एल० उपाध्याय पृ० १६७

पद्धति श्रुतबैदिक काल में नहीं थी। कुछ वैदिकीय धृति-कला के स्त्री-मूर्ति का ऊपरी भाग अनावरित दिखाया गया है जो सम्भवतः वैदिककाल से बनी भाती हुई परम्परा की ही पुष्ट करती है।

वस्त्र के लिये ऋग्वेद में सामान्य वैदिक शब्द 'वासत्' का प्रयोग मिलता है।^१ ऐसा प्रतीत होता है कि श्रुतबैदिक आज ही वस्त्र धारण करते थे। एक सामान्य परिधान और दूसरा ऊपरी परिधान। वासत् शब्द से सामान्य परिधान का संकेत मिलता है और 'अधीवास' शब्द ऊपरी परिधान का वाचक प्रतीत होता है। यह वस्त्र सम्भवतः 'बोगा' जसा रहा होगा और उत्तरीय परिधान के रूप में प्रयुक्त होता होगा। बौद्धिक कौश में 'अधीवास' का अर्थ 'ऊर्ध्व-वस्त्र' किया गया है।^२ कौश में भी इसे आच्छादक-वस्त्र के रूप में स्वीकार किया गया है। वस्त्रों के अर्थ प्रकार

वस्त्रों के विविध अर्थ नाम ऋग्वेद में जाये हैं जो वस्त्रों के प्रकार का परिचय देते हैं। ऐसे वस्त्रों में अधीवास, वास, सिन्ध, सामुल्य, त्रापि, और पेशत् प्रमुख हैं। कहीं डीले डीले रेपर जैसे वस्त्रों को अधीवास की संज्ञा दी गई है और कहीं त्रापि, प्रतिधि और अत्क जैसे शरीर से चिपके हुए वस्त्रों का वर्णन किया गया है। आगे इन विविध प्रकार के वस्त्रों का विस्तार से वर्णन किया जा रहा है।

(अ) अधीवास—जसा कि ऊपर वर्णन किया जा चुका है कि अधीवास एक डीला ढाला बोगा जसा वस्त्र होता था, जिसे विविध अवसरों पर पहना जाता था। यह ऊपर से ओढ़ने के काम आता था। 'अधीवास परि मातू रिहन्ह'^३ ऋग्वेद की इस ऋचा में अरभ्य को पृथ्वी के अधीवास रूप में वर्णित किया गया है। इसमें अग्निदेव के माहात्म्य का वर्णन करते हुए वेन से पृथ्वी माता के ऊपर

- १ अधि पेशांसि वपते नृत्तुरिवापोर्णुते वक्ष उल्लेख वर्जहम् । ऋग्वेद १।६२।४
- २ युवोहि यम्न हिम्येव वाससोऽभ्यायसेम्बा भवतं मनीषिभि । बही, १।३४।१
यदेदयुक्त हरित सधस्थादाद्रात्री वासस्तनुते सिमस्यै । बही १।११५।४
विश्व प्रसीषी सप्रया उवस्थाद् वसाद् वासो विज्यती युक्तमस्वत । बही ७।७७।२
वासोवायोऽमीनामावासांसि मयू वात् । बही, १०।२६।६
- ३ अधीवास परि मातू रिहन्ह तुविप्रभि सत्वगिर्याति वि श्वव ।

बही, १।१४०।६

- यदववाय वास उपस्तृणत्यधीवास वा हिरण्यमवस्यै । बही १।१६२।१६
- अधीवास रोदसी वाचसाने धृतरत्नैर्विवासी मधूनाम् । बही, १०।३।४
- ४ बहिक कौश, सूयकाम्त, ब्रह्मण्य 'अधीवास' शब्द की व्याख्या ।
- ५ ऋग्वेद १।१४०।६

के वस्त्र स्वामीय वृक्षपुष्पादि के भाग का कथन है। इससे सात होता है कि 'अग्नीवस्त्र' ऊपर का आवरण वस्त्र इस भाग्य का बोधक है। ओढ़ने के वस्त्र के लिये एक अन्य शब्द 'अग्निवस्त्र' प्रयुक्त हुआ है। नववधू ओढ़ने के वस्त्र से अपने भाग को ढके हुए है। सायण के अनुसार—'अग्निवस्त्र एक ब्राह्म आवरण अथवा पर्दे का शीतक है। 'अग्नीवस्त्र तथा 'अग्निवस्त्र' शब्दों में 'वास' तथा 'वस्त्र' समानार्थक हैं। अग्नि ऊपरी अथवा अग्नि' अर्थ का वाचक है। इससे यह जान पड़ता है कि सामान्य वस्त्र के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र 'अग्नीवस्त्र' अथवा 'अग्निवस्त्र' कहलाता था।

(भा) वास—वास शब्द आग्नेय में वस्त्र के लिये प्रयुक्त एक अन्य शब्द है। यह वैदिकेतर कालीन ओढ़नी अथवा उत्तरीय का रूप प्रतीत होता है। जान पड़ता है कि स्त्रियाँ इससे अपने शरीर को ढका करती थीं। दशम मण्डल की एक श्रुति उस स्व वासी वहति वासी अस्या' में वर्णित है कि मुद्गला' का वस्त्र हवा के झोको से उड़ रहा है। यह प्रथम आधुनिक रुपटटे की ओर संकेत करता हुआ प्रतीत होता है। आग्नेय में अनेक 'वास' शब्द का प्रयोग मिलता है।

(ह) सिन्धु—यह शब्द वस्त्र के छोर के लिये प्रयुक्त है। तृतीय मण्डल में पुत्र अपने पिता का ध्यान अपनी ओर आकषित करने के लिये उसके वस्त्र का छोर पकड़ता है। 'वसिष्ठ कोश' के अनुसार सिन्धु किन्नी परिधान की कन्नी या छोर को कहा गया है। सिन्धु' में आचल की कल्पना भी की जा सकती है। यह शब्द एक अन्य स्थल पर प्रयुक्त हुआ है जिससे आचल का अर्थ अभिव्यक्त होता है। इनमें यह वर्णित है कि माता सिन्धु' से अपने बालक को ढककर अपनी गोद में सुला रही है। अथवा सूर्यास्त एवं सूर्योदय के क्षितिज को भी आकाशीय वस्त्र के किनारे (सिन्धु) से उपमित किया गया है। यहाँ हम नि सदेह यह कह सकते हैं कि लोक में सिन्धु की कल्पना आचल अथवा छोर में अवश्य रही होगी जिसके आधार पर देवी उपमा कल्पना बाद में की गई होगी, अथवा देवी उपमा को समझा नहीं जा सकता था।

(ई) आपि—यह स्त्री एवं पुरुष दोनों के द्वारा शरीर से चिपके हुए वस्त्र

१ सो वा यज्ञ भिरावृतोऽग्निवस्त्रावधूरिष । आग्नेय ८।२६।१३

२ वही १०।१०२।२

३ वही १।११।४ ८।३।२४ १०।२६।६ १०।१०२।२

४ पितुर्न पुत्रः सिन्धुमा रमे । वही, ३।५३।२

५ वैदिक कोऽ सूक्तान् वदन्त्य सिन्धु' शब्द की यथास्थान व्याख्या ।

६ माता पुत्र यथा सिन्धुध्वेनं ब्रूय ऊणु हि । आग्नेय १०।१०२।११

७ उद् ययनीति सविसेव बाहू उभे सिन्धु यतते भीम आग्नेय । वही, १।६५।७

के रूप में ऋग्वेद के प्रथम मन्त्र में वर्णित है ।^१ श्री० ए००० उपनिषद् के न 'द्रावि' का अर्थ 'शरीर से विपन्न हुआ वस्त्र' किया है ।^२ ऋग्वेद में अनेकत्र इसका प्रयोग मिलता है ।^३ यजुर्वेद 'द्रावि' उद्दिष्ट आशय वाला मन्त्र है । संविष में इस शब्द का अनुवाद 'कवच' किया है ।^४ यद्यपि यह निरर्थक समझा जाता है, कहीं भी इस अर्थ की संगति नहीं बैठती, तथापि कोई भी स्थान ऐसा नहीं है, जिसके आधार पर इसके यथार्थ या विपन्न में कोई भिन्नत्व लिया जा सके । ईश्वर के प्रसंग से ऋग्वेद में एक स्थान पर कहा गया है कि वस्त्र^५ एवं पशुमान^६ के स्वर्ण निमित्त जरी के काम वाला द्रावि धारण किया है । इस प्रसंग से जान पड़ता है कि लोक में भी उपयुक्त वस्त्र धारण करने की परम्परा थी ।

(उ) शामुल्य—शामुल्य ऋग्वेद में वर्णित एक 'गर्भ वस्त्र' है । विवाह-सूक्त में इने स्त्री के द्वारा धारण करने का प्रसंग मिलता है ।^७ सम्भवतः यह वस्त्र विवाह-संस्कार के उपरान्त ब्राह्मण को दान कर दिया जाता था । पिप्पिल ने 'शामुल्य का अर्थ गर्भ वस्त्र' किया है ।^८ श्री अल्तेकर ने इस शब्द का अर्थ 'लाठी किया है ।^९

(ऊ) अजिन एवं मल—अजिन सामान्यतया भूय-वय के लिये जाता है । मरुद्गण को हरिण की छाल पहने हुए ऋग्वेद में वर्णित किया है ।^{१०} उस समय भी ऋषि एवं पशु से अनएव यह कहा जा सकती है कि वे लोग पशुओं के चर्म विशेषकर मग चर्म को धारण करते रहे हों । भूय चर्म से बने वस्त्रों का विस्तृत विवरण वस्त्र बनाने की सामग्री में पहले किया जा चुका है । 'मल' दक्षज-मण्डल^{११} में एक वस्त्र के लिये प्रयुक्त हुआ है जिसे मुनि धारण किया करते थे । शैव पीठस बर्ग डिक्शनरी में इसका अर्थ 'चम-परिष्कार' किया गया है किन्तु लुब्धिम एवं

१ जुजुर्वेदो नासत्योत ववि शामुल्यत द्राविमिव ध्यामानात् । ऋग्वेद १।१।६।१०

२ श्रीवेन इन ऋग्वेद बी० एस० उपाध्याय, पृ० १६८

३ दिवो धर्ता भुवनस्य प्रजापति पिशाङ्ग द्रावि प्रति मुञ्चते कवि ।

ऋग्वेद ४।५।३।२

द्रावि वसानो बज्रतो दिविस्पृशामन्तरिक्षा भुवनेष्वपि । अही, २।८६।१४

४ द्रष्टव्य प्रस्तुत समस्त ऋचाओं पर सायण भाष्य ।

५ विजद द्रावि हिरण्यव वस्त्रो वस्त निर्भिजम् । ऋग्वेद १।२।१।१३

६ प्रति द्राविममुञ्चन्वा पशमान महिस्त्रवा । अही, २।१००।६

७ परा देहि शामुल्य ब्रह्मण्यो वि ध्याया वधु । अही, १०।८५।२६

८ द्रष्टव्य प्रस्तुत ऋचा पर विक्रियकृत भाष्य ।

९ श्रीवेन इन ऋग्वेद, पृ० १६७ पर कावटिप्पणी में उद्धृत ।

१० ऋग्वेद १।१।६।१०

११ मुनयो नावस्त्रवा पिशाङ्गावसते वना । अही, १०।१३६।२

विचार का विचार है 'वस्' का शास्त्र केवल 'परिधान' से है ।^१

(ए) कुरीर—'कुरीर' शब्द का प्रयोग दशम मण्डल में मिलता है ।^२ अग्नि-कांड विद्वानों ने 'कुरीर' शब्द को शिरोवस्त्र के रूप में स्वीकार किया है किन्तु मोनियर विलियम्स के मत से यह 'शिरोवस्त्र' का शीतक शब्द है ।^३

(ऐ) पेशस्—यह आर्यवैदिक काल का बहुमुख्य सुनहरे रंग के केश का वस्त्र है । ऋग्वेद में अनेकत्र इसका उल्लेख हुआ है ।^४ अष्टम मण्डल में यह उल्लेखनीय है कि दम्पती सुनहरे पेशस् को धारण करते थे ।^५ एक 'क' से यह शब्द मिलता है कि पेशस् एक चमकदार वस्त्र होता था । जिस प्रकार सूर्य की किरणें पत्थर पर नदी का जल चमकता है, उसी प्रकार यह वस्त्र भी चमकता था । वैजयन्तीय और अरियन ने इस प्रकार के परिधानों के प्रति भारतीयों की अभिरुचि का वर्णन किया है । दशम मण्डल में एक स्थल^६ पर एक प्रकार का वस्त्र को पेशन कहा गया है । राघ इस वस्त्र की इस प्रकार के रोमन वस्त्र में तुलना करते हैं ।^७ पिप्पेल का मत इससे भिन्न है। वैदिक इण्डक्स के लेखकों ने^८ अपन ग्रन्थ में इनके मत को उद्धृत करते हुए लिखा है कि पेशस का अर्थ रंग अथवा रूप है इस प्रकार पिप्पेल के मतानुसार पेशस वस्त्र का वाचक नहीं है ।

(ओ) कड़ा हुआ वस्त्र—ऋग्वैदिक आर्य कड़ाई के काम से अनभिज्ञ नहीं थे । ऊपर पेशस् का वर्णन किया गया है ।^९ वस्तुतः यह कड़ाई किया हुआ ही एक प्रकार का वस्त्र होता था, जिसे नतरी पहनती थी । 'सु' विशेषण से युक्त पेशा सुपेशस् शब्द बहुमुख्य पेश के लिये आया है ।^{१०} हिरण्यपेशन भी एक कड़ा हुआ जरीदार वस्त्र है जिसका वर्णन अष्टम मण्डल में मिलता है ।^{११}

१ मन्त्रानाल एण्ड कीय वैदिक इण्डक्स भाग २ पृ० १३७ पर उद्धृत ।

२ स्तोत्रा आसप्रतिषथ कुरीर छन्द ओपश । ऋग्वेद १०।८५।८

३ कौमन लाईफ इन ऋग्वेद एण्ड शायरविद छत्रा चक्रवर्ती पृ० ३७ पर उद्धृत ।

४ ऋग्वेद १।६।३ २।३।६ ४।३६।७ ७।४२।१ १।६२।४

५ पुत्रिणा ता कुमारिणा विश्वमायुष्यधनुत उभा हिरण्यपेशसा । बही, ८।३१।८

६ राजा राघुना पेशी नदीनाममुलमस्मै शत्रं विश्वायु । बही ७।३४।११

७ वैदिक इण्डक्स भाग २, पृ० २२ पर उद्धृत ।

८ स तु वस्त्राण्यथ पेशनानि वस्त्रानि अग्निनिर्मा पयिथ्या ऋग्वेद १०।१।६

९ वैदिक इण्डक्स भाग २ पृ० २२ पर उद्धृत ।

१० बही ।

११ अबि पेशसि वपते तदुरिवायीणु से वसा उल्लेख वर्जहम् । ऋग्वेद १।६२।४

१२ अनुष्कपदी युवति सुपेशा वृत्तप्रतीका वयुनानि वस्ते । बही १०।११४।३

१३ बही ८।३१।८

५. पौरो के आलंकरण साधना

पादसाधन पहनने का उल्लेख वैदिक समय में मिलता है। वैदिक युग के अवसर पर इन्हें पहना करते थे। 'बद्धरिणा पदा' से स्पष्ट है कि सेनानी पैर से लेकर उर प्रदेह की रक्षा के लिये विशिष्ट प्रकार का पादसाधन धारण करते थे।

६. ऋग्वेदिक अलंकरण

(क) अलंकरण—(शरीर शोभादायक) आज हिन्दुओं का अलंकारों के प्रति एक सहज प्रेम दिखाई पड़ता है इसी प्रकार ऋग्वेदिक आर्यों की भी अलंकरणों के प्रति एक विशिष्ट अभिरुचि रही है। आर्यों के अलंकार-प्रेम के अनेक सदस्य ऋग्वेद में मिलते हैं। प्राचीन भारतीय अनेक ऐसी भूतियों मिली हैं, जो अलंकरणों से सुशोभित पाई गई हैं इनसे अति प्राचीन काल से बली आने वाली अलंकार परम्परा का सहज आभास होता है। ऋग्वेद के अध्ययन से ज्ञात होता है कि अलंकार धारण करने की प्रथा बालक युवा और देवादि में भी। अलंकार धारण किये हुए बालको का उल्लेख ऋग्वेद की एक ऋचा में प्राप्त होता है।^१ इसमें कल्याणाश्रय यज्ञो से सोम की बरुवे के समान अलंकृत करने की कक्षा गया है। आभूषणों के प्रात युवको की विशेष अभिरुचि का वर्णन मिलता है। आराध्य देवों का स्वर्ण एवं बहुमूल्य मणि आदि से निर्मित अलंकरण पहनने का वर्णन है।^२ एक ऋचा में अश्वों को भी स्वर्णाभूषणों से युक्त वर्णित किया गया है।^३ अन्यत्र हिरण्यशय्य यजतो बृहत्तम तथा एक अन्य ऋचा^४ द्वारा देव रथ को भी स्वर्ण जटित लिखाया गया है। जब आर्यों को अपने देवों और पशुओं को भी अलंकारों से सजाने की अभिरुचि थी तब उन आभूषणों का उनके जीवन में कितना महत्त्व रहा होगा? हम इसका सहज ही अनुमान लगा सकते हैं। ऋग्वेदिक आर्य बहुत सीमा तक अलंकार प्रिय थे इस आशय विषयक अनेक प्रमाण ऋग्वेद में उपलब्ध होते हैं। यथा—

क. याओ को स्वयं अपना पति-ध्वज करने की पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त थी, अतएव वे पुरुषों को अपनी आर आकृष्ट करने के लिये आभूषणों से स्वयं को सजाया करती थीं। एक ऋचा में कहा गया है कि 'विश्व प्रकार विवाह के लिये

१ छिधि बद्धरिणा पदा महाबद्धरिणा पदा। ऋग्वेद १।१३।२

२ सक्ताम आ निषीदत पुनानाय प्र गायत। शिशु न यज्ञे परि भूषत भ्रिये।

बही, १।१०४।१

३ बही, ४।३७।४ २।१३।१० आदि आदि।

४ मदन्वुत कृशनावतो मर्यान् कजीवन्त उन्मृशन्त यथा-। बही, १।१२६।४

५ बही, १।३५।४

६ यदयवाय वांस उपरुणन्मयवीवांस वा। हिरण्यशय्यस्य॥ बही, १।१६२।६

बाने वाली कन्याएँ अलंकार धारि धारण करके अपना तेज प्रकट करती हैं, उसी प्रकार इस लोही की आराधनों की मैं देखता हूँ।” दूसरी ओर वर रघवीय एवं बहुसुतं आराधनों से अलंकृत होकर अपने रूप-वैभव की प्रदर्शित किया करते थे। एक स्थल पर स्पष्ट कहा गया है कि जैसे ऐश्वर्यपूर्ण वर अलंकरणों से अपने शरीर को सजाता है उसी प्रकार ये भक्तगण सोमा के लिये स्वर्ण-अलंकरणों और तेजों से अपने शरीरों को सजाते हैं।^१

ऋग्वेद में स्वर्ण अलंकरणों को बताने के लिये साधारणतः हिरण्यं शब्द का व्यवहार हुआ है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि वैदिक युग में पुरुष और स्त्रियाँ दोनों अलंकरण धारण करते थे और ये अलंकार प्रायः सुवर्ण के बनते थे।

(आ) अलंकार निर्माण

ऋग्वेद में अलंकार निर्माणकर्ता के लिये हिरण्यकार अथवा सुवर्णकार नाम प्राप्त नहीं होते। एक स्थल पर कर्मार शब्द का प्रयोग आता है।^२ मैक्डानल और कीथ के अनुसार कर्मार शब्द लोहार के लिये प्रयुक्त हुआ है।^३ सम्बद्ध ऋचा में कही भी अथवा शब्द का प्रयोग नहीं मिलता इसलिये सम्भवतः इस शब्द का प्रयोग वातु तथाकार उपकरण बनाने वाले कारीगर के लिये व्यवहृत रहा हो चाहे वह लोहार हो अथवा स्वर्णकार। इसी प्रकार एक अन्य ऋचा में सुकर्माण शब्द मिलता है जो कर्वाचित् स्वर्णकार का द्योतक रहा हो। इसमें कहा गया है कि देवामिलायी स्तीता यज्ञादि कार्य के द्वारा स्वयं को उसी प्रकार निमल करता है जिस प्रकार अच्छा कारीगर वातु को आग में डालकर निमल करने हेतु गलाता है।^४

एक स्थल पर सुवर्णकार के दुस्वप्न का उल्लेख किया गया है। इसमें सुलोक की पुत्री उषा को सम्बोधित करके कहा गया है कि—‘हे उषे! अलंकार बनाने वाले सुनार के अथवा माला बनाने वाले माली के जो दुष्ट स्वप्न हो वे

१ कन्या इव बहुसुतेषां उ अञ्ज्यञ्जाना अभि वाकसीमि। ऋग्वेद ४।५८।६

२ वरा इवेद रीतासो हिरण्यैरभि स्वचाभिस्तन्य पिपिथे। बही ५।६०।४

३ बही १।१२२।२ १।१६२।१६ २।३३।६, ५।६०।४ आदि।

४ ब्रह्मणस्पतिरेता स कर्मारश्वाचमत्।

देवानां पूर्व्युगोऽसत सदावायत। बही, १०।७२।२

५ वैदिक इण्डेक्स, भाग १, पृ० १४०

६ सुकर्माण सुवर्णो देवयन्तोऽथो न देवा अनिमा यजन्त।

सुवर्णतो अभि यजन्त इन्द्रं पूर्वं वायुं परिव्रजन्तो अयम्। ऋग्वेद ४।२।१७

सब हमसे दूर रहें ।” इसमें विहित होता है कि ऋषि ऋग्वेद में सुवर्णकार का नाम प्राप्त नहीं होता, तथापि उसके पूर्व उसके कर्त्तव्यिकता अर्थात् से ऋग्वेद अनभिज्ञ नहीं है ।

(३) आश्विनयज्ञ के लिये वातुष

ऋग्वेद में वातुषों के लिये प्राप्त नामों में से एक है अश्विन, इसका अर्थ तो अनिश्चित है, किन्तु बीच और मैकडॉनल ने इसे अनेक वातुषों से मिश्रित कसा (साज) अथ में व्यवहृत माना है ।

(क) अश्विन—ऋग्वेद में यह शब्द चांदी के अर्थ में प्रयुक्त हुआ प्रतीत होता है किन्तु वैदिक इण्डेक्स के लेखकों ने इसे ‘स्वर्ण’ अर्थ में ग्रहण किया है । ऋग्वेद में कहीं भी अश्विन और रजत से अनेक आश्विनियों का उल्लेख नहीं मिलता । अष्टम मण्डल में रजत शब्द का प्रयोग रथ के साथ किया गया मिलता है । इसमें अश्विन ने रजतमय रथ प्राप्ति का उल्लेख किया है ।

(ख) स्वर्ण—ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में स्वर्ण के अर्थ में साधारणतः हिरण्य शब्द का प्रयोग किया गया है । ‘स्वर्ण’ शब्द का प्रयोग भी अनेक स्थानों पर मिलता है । वैदिक इण्डेक्स के लेखकों के मत में ‘स्वर्ण’ शब्द वातु के अर्थ में व्यवहृत नहीं है । वैदिक आर्यों ने स्वर्ण को बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान दिया है । स्वर्ण को सूर्य के समान प्रकाशवान् कहा गया है । “एक अथ अश्विन ने अंशु नपात् देवता को हिरण्यरूपी हिरण्याकृति हिरण्यवर्ण और हिरण्य के ही आसन पर

१ निष्क वा या कृण्वते स्रज वा पु दुहितृषि ।

त्रिते दुष्पण्य सबमाप्ये परि दक्षस्य—

नेहसो व ऊतय सुऊतयो व ऊतय । ऋग्वेद ८।४७।१५

२ वही १।४७।३ १६३।६ ४।२।१७ ६।३।५

३ वैदिक इण्डेक्स भाग १ पृ० ३१

४ तमुक्षमाण रजति स्व जा दमे चन्द्रमिव सुख ह्वार आ वधु ५ वही, २।२।४

५ वैदिक इण्डेक्स भाग १ पृ० २५४

६ ऋग्वेदमुक्षण्याने रजत हरयाग । रथ युक्तमसनाम सुषामणि ।

ऋग्वेद ८।२५।२२

७ वही, १।४३।५ ३।३४।६ ४।१०।६ ४।१७।११

८ वही ४।२३।६ ७।६०।६

९ वैदिक इण्डेक्स भाग २ पृ० ४५२

१० ऋग्वेद ६।४७।२३, ८।७८।६

११ य शुक्रदिव सुर्वी हिरण्यमिव रोचतेभ्यो देवाया वधु । वही, १।४३।६

विराजमान वर्णित किया गया है ।' अन्यत्र सोमदेव को हिरण्यमय कहा है ।'

यह अनुमान लगाया जा सकता है कि स्वर्ण नदियों की वाटियों से प्राप्त किया जाता था, इसीलिए नदी को स्वर्णमय और 'स्वर्णसिन्धु' से युक्त कहा गया है ।' ऐसा प्राप्त होता है कि आर्यों की उस समय सोना पृथ्वी के गम से निकालने का ज्ञान भी था । प्रथम मण्डल की एक ऋचा से ऐसा आभास मिलता है ।

ऋग्वैदिक युग में स्वर्ण चाहे नदियों से प्राप्त किया जाता हो अथवा खानों से परन्तु आर्यों की उसे प्राप्त करने की बलवती इच्छा का अंकन स्पष्ट रूप से उल्लिखित है । एक दानस्तुति में दिवोदास से प्राप्त दस षोडश सुवर्णपूर्ण कोश भोजन, वस्त्र और दस सुवर्णपिण्डों की प्राप्ति का वणन किया गया है ।' गीर्वाँ और षोडों के साथ आश्रयदाता स्वर्ण की निधि भी प्रदान करते थे । स्वर्ण का उपयोग आभूषण के लिये होता था । आर्यों को आभूषणों का अत्यन्त चाव था इसलिये निष्क (कण्ठाभूषण) और कर्णशोभन स्वर्ण से ही बनाये जाते थे ।' आभूषण ही नहीं रथ भी स्वर्णनिर्मित होते थे । राजा पशुधवा की दानस्तुति में स्वर्ण रथ का उल्लेख किया गया है ।'

(ग) रत्न—आभूषण केवल धातु से नहीं अपितु रत्नों से भी बनाये जाते थे । अनेक स्थलों पर ऋग्वेद में इस शब्द का प्रयोग किया गया है ।' विभिन्न स्थलों पर 'रत्न' शब्द का अर्थ भी भिन्न भिन्न है । मैक्डॉनल और कीथ ने इसका अर्थ सप्रद्वीय वस्तु तथा गुण' किया है ।' कोश में रत्न का अर्थ बहुमूल्य पदार्थ

१ हिरण्यरूप स हिरण्यसंदूषण नपात् सेतु हिरण्यवण ।

हिरण्ययात् परि योनेनिषद्या हिरण्यवा ददत्यनमस्य ॥ ऋग्वेद २।३५।१०

२ आ रत्नवा योनिमतस्य सीदस्युत्तो देव हिरण्यय । बही ६।१०।७।४

३ उत स्या न सरस्वती घोरा हिरण्यवर्तनि । बृहदनी बृष्टि सुष्टुतिम् ।

बही ६।६।१।७

उत स्या श्वेतयावरी वाहिष्ठा वा नदीनाम् । सिन्धुहिरण्यवर्तनि ।

बही ८।२६।१८

स्वर्वा सिन्धु सुरया सुवासा हिरण्ययी सुकृता वाजिनीवती । बही, १०।७५।८

४ शुभे क्वम न दशत निरवातमुहपधुरश्विना वन्दनाय । बही १।११।७।५

५ दशाश्वान् दशकोशान् दश वस्त्राधिभोजना ।

दशो हिरण्यपिण्डान् दिवोदासावसानिषम् । बही ६।४७।२३

६ वैदिक इण्डक्स भाग २ पृ० ५०४

७ रथ हिरण्यवय वदन्महिष्ठ सूरिरभूठविष्ठमकृत अथ । ऋग्वेद ८।४६।२४

८ बही १।१।१ १।४।१६ २।३।११, ३।८।६ ७।१६।६, ६।३।६ आदि ।

९ वैदिक इण्डक्स भाग २ पृ० १६६

देय इत्य' किया गया है । 'सम्भवतः यह शब्द कतिपय स्वभाव पर आनुषंगिक के रूप में प्रारण करने वाले रत्नों के अर्थ में भी प्रयुक्त है, ऐसा अनुमान होता है ।' एक शब्द में 'जरित् रत्नानीम्' यह से होता आभास होता है कि रत्न अब भी जाते थे ।

(घ) अग्नि—ऋग्वेद में 'अग्नि' शब्द मिलता है । 'एक शब्द' के हिरण्य कर्णम् अग्निग्रीवम्' यह से स्पष्ट होता है कि अग्नियों की शृङ्ख में घिरोकर माला बनाई जाती थी । प्रस्तुत शब्द में विश्वेदेव की हिरण्य के कर्णमुचय, ग्रीवा के लिये अग्नि की माला और कर्णान् पुन हेतु स्तुति की गई है ।

(ङ) मोती—मोती के लिये ऋग्वेद में 'कुसुम' शब्द का प्रयोग किया गया है । ऋग्वेद में सविता के रथ को सजाने के प्रसंग में मोतियों का उल्लेख है । 'अथ सज्जा के लिये भी इसके उपयोग का उल्लेख है, इसीलिए अथ की 'कुसुमा बन्तु' कहा गया है ।'

७ आभूषणों के प्रकार

(अ) तिर के आभूषण

(क, ख) मस्तक के आभूषण सम्बंधी दो शब्द हमें ऋग्वेद में प्राप्त होते हैं—१ स्तुका २ स्तूप । 'स्तुका का अर्थ है—माला या केस की थोड़ी । मेकडॉनल कीथ' और मोनियर विलियम्स' ने इस शब्द का वही अर्थ किया है । स्तूप शब्द का अर्थ वैदिक इन्डॉक्स के लेखकों ने माला की याँठ' किया है । डॉ० राय गोविन्द चन्द्र इसे स्तूप के आकार वाली किसी वस्तु का नाम मानकर कण के आकार का आभूषण स्वीकार करते हैं ।' दो स्थलों पर इसका प्रयोग

१ वैदिक कौश सूयकांत द्रष्टव्य यथास्थान व्याख्या ।

२ ऋग्वेद १।१२५।१ १।१४१।१०, २।३८।१ ४।१५।३, १०।७८।८

३ वाचवाच जरित् रत्नानीं कृतमुभा शस नासत्यावर्तं यम । बही, १।१८२।४

४ अक्राणास परीणहं पृथिव्या हिरण्येन मणिना कुम्भमाता । बही, १।३३।८

५ हिरण्यकर्णं मणिग्रीवमर्जस्तम्नो विश्वे हरिबस्मन्तु देवा । बही, १।१२२।१४

६ अधीवृत्त कुसुमैर्विवर्क्यं हिरण्यमप्य यजतो बृहन्तम् ।

आस्याद्रथ सविता चित्रमानु कुण्ठा रजांसि नविषीं दधान । बही, १।३५।४

७ मदच्युत कुसुमावतो अस्यान्कलीवन्त उबनन्त पञ्चा । बही, १।१२६।४

८ वैदिक इन्डॉक्स भाग २, पृ० ४८३

९ बही ।

१० मोनियर विलियम्स—संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी द्रष्टव्य यथास्थान व्याख्या ।

११ वैदिक युग के भारतीय आभूषण डॉ० राय गोविन्द चन्द्र पृ० १४

मिलता है, जिससे यह अनुमान बनाना जा सकता है कि यह स्वर्णनिर्मित, पुरुषों के द्वारा धारण किया जाने वाला यस्तक का आभूषण है। स्तूप की चमक की उपमा सूँघे भी स्वर्णरूपी किरणों से दी गई है जिससे इसका स्वर्णनिर्मित होना सम्भावित है।

(घ) ऋक्—यह एक अन्य आभूषणपरक शब्द है, जो ऋग्वेद में एक से अधिक स्थलों पर मिलता है।^१ ऋक् भाला के लिये प्रयुक्त शब्द है जो सम्भवतः यस्तक पर धारण किया जाता था।^२ यह पुरुष का तीक्ष्णबद्धक आभूषण था। अदिवदेवों को दशम मण्डल में कमलों की भाँसा से अलंकृत 'पुष्कारजम्' कहा गया है।^३ यद्यपि यह देवी प्रसव है परन्तु इससे ज्ञात होता है कि पुरुष भी कमलों की भाँसा धारण करते रहे होंगे।

(ङ) कुरीर—इस शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में विवाह-सूक्त में किया गया है।^४ यह स्त्रियों का शिरोभूषण है। सायण के अनुसार यह एक शिरोभूषण है जो स्त्री अपने उद्वाह के समय पहनती थी। उग्वट ने 'कुरीर' का अर्थ मुकुट और महीधर ने तिर को सुशोभित करने वाला गहना किया है। यत्नर ने इस शब्द की व्याख्या भ्रुग की है। ऋग्वेद में इसका प्रयोग वधू के भ्रुवार्ध के प्रकरण में प्राप्त होता है। इस कारण इसका भ्रुग अर्थ करना उपयुक्त प्रतीत नहीं होता। मोनियर विलियम्स ने इसे एक प्रकार का स्त्रियों का मुकुट कहा है।^५ वाजसनेयी संहिता के स्त्रीभि भृङ्गाराध धायमाण कनकाभरणम्^६ द्वारा कुरीर केश रचना का कोई प्रकार न होकर केशों को प्रसाधित करने का एक आभूषण है।

(च) ओपश—ओपश भी आभूषणपरक शब्द है। मोनियर विलियम्स ने इसे तिर का आभूषण कहा है।^७ यह केश का आवेष्टन सा प्रतीत होता है। वस्तुतः ओपश को स्त्रियों के केशपाश की सज्जा हेतु सरचना का एक प्रकार स्वीकार किया जाता है किन्तु कतिपय विद्वान् इसे शिरोभूषण की सज्जा प्रदान करते हैं। आगे केश सज्जा के सन्दर्भ में इसका विस्तार से विवेचन किया जायेगा।

(झ) कान के आभूषण

ऋग्वेद में कान में पहने जाने वाले दो आभूषण सम्बंधी शब्दों का परिचय मिलता है—

१ अनुधने राजा वरुणो वनस्योर्ध्वं स्तूपं ददते पूतदक्ष । ऋग्वेद १।२४।७

उपस्यस्य ऽध्व्य सानु स्तूप स रविमभिस्ततन सूर्यस्य । बही, ७।२।१

२ बही ४।३५।६ ८।४७।१५ ८।५६।३

३ स्रज कुम्भानो ज यो न घुम्बा रेणु रेरिहृत्किरण दवध्वान् । बही, ४।३५।६

४ बही १०।१८४।२

५ स्तोमा आसप्रतिघय कुरीरं छन्द ओपश ।

सूर्याया अश्विना वराग्निरासीत्पुरोयव । बही, १०।८५।८

६ मोनियर विलियम्स संस्कृत इयमिश द्विपक्षरी इष्टव्य दध्यास्थान आख्या ।

७ वाजसनेयी संहिता १।१५० । ऋग्वेद १।१७३।६, ८।४।५, १०।८५।८

(क) कर्णशोभन—कर्णशोभन ऋग्वेद में कर्ण के उन्नति आभूषण का द्योतक है। प्रस्तुत ऋचा में इन से बहुवचन में कर्णशोभन को प्रदान करने की स्तुति की गई है। मैकडॉनल और कीच के अनुसार यह अत्यन्त पुरुषों के उपयोग के लिये होता था। ऋग्वेद में इस आभूषण का स्वल्प उल्लेख मिलता नहीं होता, किन्तु सम्भवतः यह कुण्डल के आकार का कोई आभूषण रहा होगा। होंपकिन्स के विचार से गले और कलाई के आभूषणों की अपेक्षा कान की बालियों का प्रचलन बाद में प्रारम्भ हुआ।

(ख) हिरण्यकर्ण—यह भी कर्णभूषण ही प्रतीत होता है। एक ऋचा में विश्वेदेवा से हिरण्यकर्ण और मल्लिशीव की वाचना की गई है। प्रस्तुत ऋचा से यह अनुमान होता है कि यह भी पुरुषों के उपयोग का आभूषण था।

(इ) नाक का आभूषण

ऋग्वेद में नाक में धारण किये जाने वाले किसी आभूषण का संकेत नहीं मिलता। प्रथमतः मुगलोल्लर कालीन पुरी और राजपूताना की मृण्मूर्तिकाओं में ही नाक के आभूषण के चित्रण की प्राप्ति होती है इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ऋग्वेदिक काल में यह आभूषण प्रचलन में नहीं था।

(ई) ग्रीवा के आभूषण

(क) मणिश्रीव—इस शब्द से मणि को गले में धारण करने का संकेत मिलता है। सम्भवतः मणि को घटे में पिरोकर गले में पहना जाता होगा।

(ख) निष्क—ऋग्वेद में निष्क नामक आभूषण का वर्णन मिलता है। निष्क ग्रीव से स्पष्ट होता है कि निष्क गले में पहने जाने वाले किसी आभूषण का द्योतक है। मैकडॉनल और कीच ने इसे गले का आभूषण माना है। मानियर विलियम्स ने गले के आभूषण के साथ-साथ इसका अर्थ 'बस्ती रस्ती की दीनार' भी किया है। निष्क को सिक्के के रूप में भी स्वीकार किया जा सकता है। सम्भवतः आकार में यह वतु लाकार या चतुष्कोण होता था। जिस प्रकार वर्तमान समय में सोने या चाँदी के सिक्कों को सूत्र में पिरोकर कण्ठाभरण के रूप में धारण करना अशिक्षित वर्ग में अतिलोकप्रिय है सम्भवतः ऋग्वेदिक काल में इन सिक्कों

१ उक्त न कर्णशोभन पुरुषि भूष्यता भर । स्व हि भूषिवे वसो । ऋग्वेद ८।७८।३

२ वैदिक इण्डक्स भाग १ पृ० १४०

३ वही ।

४ हिरण्यकर्ण मणिश्रीवमर्जस्तन्वी विष्वे वरिष्यन्तु देवा । ऋग्वेद १।१२२।१४

५ वही ।

६ निष्कग्रीवो बहुमुख एता अध्या न नाजकुः । वही, ५।१६।३

७ मोनियर विलियम्स—संस्कृत इंगलिस डिक्शनरी, द्रष्टव्य यथास्थान व्याख्या ।

को धारण किया जाता रहा होगा ।

एक ऋचा में माना क्यों बाले पुजनीय ऋग्वेद की निष्क धारण किये हुए वसिष्ठ किया गया है । 'अन्यत्र' कवीरान् द्वारा असुर राजा से सौ निष्क, सौ अश्व और सौ वृषभ की प्राप्ति का उल्लेख है ।

(म) रुक्म—एक अन्य प्रकार का स्वर्णम आभूषण 'रुक्म' कहा जाता था । रुक्म सायण के मतानुसार एक कमकदार आभूषण है । वैदिक इण्डेक्स के अनुसार यह सुवर्ण का बनता था । 'रुक्मवज्रस' विवेचन ऋग्वेद के द्वितीय खण्ड में 'रुक्म' के वस्तुस्थानीय आभूषण का परिचायक है । रुक्म को अग्नि के समान कमकदार कहा गया है ।

मोनियर विलियम्स ने इसे सोने की खंजीर माना है । जिस धागे ने रुक्म अनुस्यूत रहता है, उसे अश्ववेद में रुक्मपाश कहा गया है । एक ऋचा में सेना नायक के 'रुक्म' पहिने का उल्लेख है । 'अवध भी अनेकस्त रुक्मो' पर इसका उल्लेख प्राप्त होता है ।

(न) बाहु और शलिवर्णों के आभूषण

ऋग्वेद में प्राप्ति कतिपय सन्दर्भों के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि कंधो पर भी भारी भारी आभूषण पहने जाते थे । ऋग्वेद में अनेक स्थलों पर खादि शब्द आया है । 'यकडॉनल और कीय ने खादि शब्द का अर्थ कहा' किया है । 'नक्समूलर के विचार से इस शब्द का अर्थ बलय है ।' 'वदिक कोश में ऋग्वेद में उल्लिखित यह शब्द किसी आभूषण का बोधक है जो हाथों में पहना

१ अर्हन्विमवि सायकानि धम्बाहन्निर्ण यजत विश्वरूपम् । ऋग्वेद २।३।१०

२ शत राजो नाभमानस्य निष्कान्धुनमश्वान्प्रयतान्सेध आदम् ।

शत कवीरा असुरस्य गोना दिवि अश्वोजरमा ततान ॥ बही १।१२६।२

३ द्रष्टव्य ऋग्वेद १।८८।२ १।११७।५ ४।०।५ पर सायणकृत भाष्य ।

४ वैदिक इण्डेक्स भाग २ पृ० २२४

५ उदो यदो भरतो रुक्मवक्षसो वषाजनि पश्या मुक ऊधनि । ऋग्वेद २।३।१२

६ अग्निन ये भ्राजसा रुक्मवक्षसो वातातो न स्वयुज सद्युजतय ।

बही १० ७८।२

७ मोनियर विलियम्स संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी द्रष्टव्य यथास्थान व्याख्या ।

८ विनैरिजिभिर्बुधे व्यजजते वश सु रुक्मा अधिवेतिरे बुधे । ऋग्वेद १।६४।४

९ बही ५।५३।४ ५।५६।१ ५।५७।५ ६।१५।५ १०।७८।२

१० बही ७।५६।१३, १।१६८।६ ५।५८।२, २।३५।२ १०।७८।१ आदि ।

११ वैदिक इण्डेक्स भाग १ पृ० २१६

१२ वैदिक कोश सूर्यनाथ द्रष्टव्य-यथास्थान व्याख्या ।

जाना जा और सम्भवतः यमन, कर्पन या अंशुली के सिरे पहुँचते हैं।

एक आधा से बढते-ढोके तककी और स्वल्प के पाँच आधुनों पर आदि और बलावश पर स्वल्प के आधाबलाव होने का प्रयोग है। आधा और स्वल्प के अतिरिक्त हाथ और पैर में जी आदि की पहचान का प्रयोग है। जहाँ हाथ के और मणिकल्प के लड़े का प्रयोग है, वहीं जन्म में आदिहस्त कहा गया है, और जहाँ पैर में पहचान लगे आदि का प्रयोग है वहीं 'अधुनायक' कहा गया है।

(क) अंगुलि में बारह किया जाने वाला धामुबला (अंगुली)

(क) ज्ञानूक—आर्यवेद में केवल एक बार उल्लिखित है।^१ इस आशुषण का स्वरूप स्पष्ट नहीं है। मैल्डनर का विचार है कि आर्यवेद में केवल एक बार आने वाले इस शब्द का अर्थ एक आशुषण है। रॉय इसे क्रियाविशेषण मानते हैं : लुहन्निग और ओल्डनबर्ग ने भी यहाँ ग्रहण किया है।^२

(क) द्विरूप्यपाणि—आग्नेय की दो आभाओं में सविता देव को 'हिरण्यपाणि' कहा गया है। इसका अर्थ है पाणि (हाथ) में स्वर्ण धारण करने वाला। स्पष्ट रूप से हिरण्यपाणि का अर्थ अगुठी नहीं किया गया है। डॉ० राय गोविन्द वर्मा ने इसे अगुठी का स्वरूप स्वीकार किया है।"

(ए) कठि पर धारण किये जाने वाले सामूहिक

(क) ग्योक्नी—ऋग्वेद के विवाह-सूक्त में एक बार 'ग्योक्नी' पद आया है। 'सायण ने इसका अर्थ 'दासी' किया है। किन्तु वैदिक कोश के अनुसार प्रस्तुत ऋचा में प्रयुक्त 'ग्योक्नी' शब्द किसी आशुषण विशेष का द्योतक है, जिसे स्त्रियाँ पहनती थी।

(क) रक्षाता—रक्षाता नाम आश्वमेध में अनेकसं प्रयुक्त हुआ है, किन्तु इसका
र्थ करमनी न होकर रश्नु, जात होता है। प्रथम मण्डल की एक ऋचा" में

१ असे व महत सादयो वो वनसु दममा उपशिक्षिष्याणाः ॥ ७॥ १६ ॥ १७ ॥

२ वही रिपटिंग ५१५-१८

३ वही ५१५४१ २

४ सहस्रा मे व्यक्तानो दशान आनुक्रमयो वपुषे नाचत् । अहो ५।३३।६

५ वैदिक इन्डियन भाग १, पृ० ५८

६ हिरण्यनाभिकुण्डये सवितारमुपहृ कथे । स चेता देवता पदम् । ऋग्वेद १।२२।४

हिरण्यपाणि सचिता । कही ११३८।६

७ डॉ० राय गोविन्द चन्द्र वैदिक युग के भारतीय साम्राज्य, पृ० २८

८ रैभ्यासीरुदेयी नारायणी न्योवनी । पुराणे १०।५५।६

६ द्रष्टव्य प्रस्तुत कृत्वा पर समावृत्तं भाष्य ।

१० मध्यम ११५३२, ५, ४१३८, ६५७१, २१२५५, १०१५१४, १०१७६१७

११ कक्षा १/६२/५

‘शीर्वन्वा रक्षन्वा’ सवाद्य को नहीं अधिकृत खगाम के शीर्वन्वा को उद्दिष्ट करता है । विभिन्न स्थलों पर यह शब्द विभिन्न अर्थों को धारण करता है, अन्वय आदि का वाचक प्रतीत होता है, कदाचित् रक्षन्वा का करवनी अर्थ परवर्ती काल में विकसित हुआ होगा ।

(६) पैरों के आभूषण

हाथ के आभूषणों में आदि का उल्लेख किया गया है जिसका प्रयोग ‘पत्सु’ अर्थात् पैर के साथ भी किया गया है । यह भी पूर्वनिर्दिष्ट है कि आदि का आकार सम्भवतः कड़ा जसा रहा होगा । पंचम मण्डल में मरुद्गणों के लिये ‘पत्सु आदयो’ कहकर पैर के कड़े का ही संकेत किया गया है ।

एक ऋक् में ‘पुष’ आदि के विशेषण रूप में प्रयुक्त हुआ है । वस्तुतः यह सन्निध आशय वाला शब्द है । मङ्गमूलर ने इसका अर्थ ‘मोटा कड़ा’ किया है ।^१ इससे यह अनुमान होता है कि यह पैर का मोटा कड़ा होगा ।

इस प्रकार आभूषण सम्बन्धी सम्पूर्ण ऋग्वेदिक सामग्री एकत्रित करने के उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि ऋग्वेदिक आय प्रायः स्वर्ण निर्मित आभूषण पहनते थे जो स्त्रियाँ और पुरुषों दोनों के उपयोग का साधन थे । आभूषणों के जो भी नाम प्राप्त हुए ऋग्वेद में उनका स्वरूप बिल्कुल स्पष्ट नहीं है केवल अनुमानतः उनके स्वरूप की कल्पना की जा सकती है ।

८ केश सज्जा

आभूषण मानव की बाह्यसाध्य सामग्री का प्रतिनिधित्व करते हैं । आज आभूषणों का प्रयोग शक्ति वर्ग में शर्त शर्त कम हो रहा है, किन्तु इनका प्रचलन प्राचीन समय में अधिक था । ऋग्वेदिक समाज भी प्राप्य साधनों से अपने सौन्दर्य को प्रसाधित ढंग से वृद्धि करने में पीछे नहीं है । हमें उनके प्रसाध्य की पर्याप्त रुचि केश-सज्जा में दिखाई देती है । ऋग्वेद के अध्ययन से तत्कालीन केशरचना की पद्धति का परिचय मिलता है । उस समय पुरुष और स्त्रियाँ दोनों अपने बालों को सज्जा के प्रेमी थे । पुरुष केश रचना में चतुर थे । स्त्रियाँ पुरुषों से अधिक रुचि लेती थीं । यही कारण है कि वे अपने केशों को विविध रीतियों से सज्जाती थीं ।

केश भलीभाँति सज्जाते हुए होते थे ।^२ इससे केश सज्जाकर ठीक से बांध हुए तेजस्वी^३ अथवा बालों सूर्य सावित्री का उल्लेख है । अथवा तेल लगे हुए^४ और

१ असेषु न दृष्टय पत्सु आदयो वक्ष सुखमा मरुतो रवे धुभ ।

ऋग्वेद १।१४।११

२ अस्तार इषु दध्निरे गमस्त्वोरनस्तपुष्पा वृष आदयो नर । बही, १।१४।१०

३ वैदिक इष्टवस्तु भाग २ पृ० २०८

४ जोषद् यदीममुया सचध्वी विवितस्तुका रोदसी धूमना । ऋग्वेद १।१६।१५

५ चतुष्कपर्दी युवति सुपेशा चतुप्रतीका वयुनाति वस्ते । बही, १०।११४।३

अन्ते तथा कर्मर तत्क इत्येव रूप अन्ते केजों का अर्थ मिलता है। केज-संयोजन की विविध शैलियाँ विद्यमान थीं। कुछ प्रमुख शैलियाँ निम्नलिखित हैं—

(क) कर्पर्व—वैदिक जन आने बसों को कर्पर्व के रूप में बाँधा करते थे, संभवतः कर्पर्व जटाबन्धन के समान कोई रचना-विधि थी होगी। इसके लिये ऋग्वेद में 'कर्पर्व' और 'कर्पर्विन्' दो शब्दों का प्रयोग मिलता है। वैदिक काल में 'कर्पर्व' का अर्थ बेखुरी और 'कर्पर्विन्' का अर्थ बेखुरी धारण करने वाला किया गया है। दशम मण्डल में मधु को वस्तुष्कपद धारण करते हुए प्रयोजित किया गया है—वस्तुष्कपर्वां युवसि सुवेशा^१। इससे प्रतीत होता है कि युवतियाँ केजपाश को चार प्रकार की बेणी बनाकर सजाया करती थीं। पुरुष भी अपने बालों को इसी विधि से संयोज करते थे। प्रथम मण्डल में दो स्थानों पर रत्न के लिये 'कर्पर्विन्' शब्द का प्रयोग किया गया है।^२ अथर्व पुषन् को भी इसी केज-सज्जा से संहित कहा गया है। सायण ने 'कर्पर्व' का अर्थ जटाओं का एक विशेष बंधा हुआ रूप अर्थात् 'जूड़ा' किया है।^३ वसिष्ठ कुल के व्यक्ति दाहिनी ओर जूड़ा बाँधने के कारण वक्षिणस्कपर्वा' कहे गये हैं।^४ ग्रिफिथ ने कर्पर्व' का अर्थ बालों की गाँठ (हेयर नाट) Hair Knots किया है।^५ उनके अनुसार भी वसिष्ठ कुल के व्यक्ति दाहिनी ओर केशों की गाँठ लगाकर केजों को एक विशिष्ट रूप प्रदान करने से वक्षिणस्कपर्वा' कहे गये हैं।

(ख) ओपश—यह केजपाश की संरचना का एक अन्य नाम है। वस्तुतः स्त्रियाँ ओपश धारण करती थीं। यह सदिग्ध आसय का शब्द है, जो ऋग्वेद^६

१ तमपुत्र केशिनी सं हि रेभिर उर्वस्तिस्त्युर्वज्जुषी प्रायवे पुन ।

ऋग्वेद १।१४।८

२ वही १०।१०२।८

३ वही १।११४।१ १।११४।५, ६।५५।२ ७।८३।८ ८।६७।११

४ वैदिक कोश सूयका त द्रष्टव्य यथास्थान यास्या ।

५ ऋग्वेद १०।११४।३

६ इमा वद्राय तवसे कपदिने जगदीराय प्र भरामहे मती । वही १।११४।१

विद्यो वराहमरुच कपदिन त्वेष रूप नमसा नि हूषयामहे । वही, १।११४।५

७ रवीतम कपदिनमीशान रावसो महः । राय सखावमीमहे । वही, ६।५५।२

अय सोम कपदिने वृत्त त पवते मधु । मा पवत् कन्वासु न । वही ८।६७।११

८ द्रष्टव्य प्रस्तुत ऋचाओं पर सायण भाष्य ।

९ रिश त्वो मा वक्षिष्यस्कर्पर्वो विरजिन्नासो अग्नि हि प्रमथु । ऋग्वेद ७।३३।१

१० द्रष्टव्य प्रस्तुत ऋचां पर ग्रिफिथकृत भाष्य ।

११ ऋग्वेद १।१७६।६ ५।१४।५, ८।०१।१, १०।८५।५

और प्रयर्चवेब^१ में भी पाया जाना है। इसका अर्थ सम्भवतः वेणी है जिसे विशेषतः स्त्रियाँ ही अपने केश-मार्जन में प्रयोग करती थी। सायण ने इसका अर्थ स्त्री व्यञ्जन^२ किया है किन्तु कतिपय ऋचाओं से यह ज्ञात होता है कि पहले पुरुष भी इसका प्रयोग करते थे।^३ तिस्रर यह अनुमान करते हैं कि वैदिक काल में बाघों की कृत्रिम वेणी पहनी जाती थी। गैरहन्तर का विचार है कि इसका मौलिक आशय शृंग^४ है और जब यह शब्द इन्द्र के लिये प्रयुक्त हुआ है तब इसका अर्थ मुकुट^५ है।

प्रथम मण्डल की एक ऋचा^६ में आकाश की तुलना ओपश से की गई है जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि जब केशों को एक गीलाकार रूप में लपेट लिया जात था और ऊपर एक गांठ लग दी जाती थी तब यह केश रचना ओपश^७ कहा जाती थी।

केशों के दो अर्थ विशेषणो पृथुष्टक^८ (चौड़ी प्रवेणी वाला) और विवित डुक^९ (ढोली प्रवेणी वाला) से यहाँ प्रवेणी का सकेत है अथवा ओपश की ओर सकेत किया गया है यह बात ठीक ठीक कह पाना बड़ा कठिन है।

(इ) दाढ़ी-मूँछ रखने तथा न रखने की प्रथा

ऋग्वेद में इमभु शब्द^{१०} दाढ़ी मूँछ के लिये साधारणतः प्रयोग में आया है। अष्टम मण्डल^{११} में शत्रुओं को दाढ़ी मूँछ से युक्त वर्णित किया गया है और इन्द्र देव को उन दाढ़ी मूँछों वाले शत्रुओं में घुसकर युद्ध करने में सक्षम बताया गया है।

इमभु के कटवाने का उल्लेख भी आया है। दाढ़ी बनाने वाले को बल^{१२} कहा जाता था। दशम मण्डल^{१३} में नाई को दाढ़ी साफ करते हुए वर्णित किया गया है। दाढ़ी बनाने के लिये क्षुर शब्द का प्रयोग मिलता है। क्षुर शब्द ऋग्वेद में तीन बार आया है।^{१४} प्रथम मण्डल^{१५} में यह धार अर्थ में प्रयोग किया

१ अथर्ववेद ६।१३८।१ २ ६।३।८

२ ऋग्वेद १।१७३।६ ८।१४।५

३ अथर्ववेद इन्द्रोपश भाग १, पृ० १२४।१२५

४ स विष्य इन्द्रो वजन न भूमा प्रति स्वधावा ओपशमिष धाम् ।

ऋग्वेद १।१७३।६

५ बही १०।८६।८

६ बही १।१६७।५

७ बही २।१११।७ ८।३३।६, १०।२३।१ ४ १०।२६।७ १०।१४२।४

८ यो धुवितो योऽवृतो यो अस्ति इमभुषु भित । बही ८।३३।६

९ यदा ते वाते अनुवाति गोविष्येते इमभुषसि प्र भूम । बही १०।१४२।४

१० बही १।१६६।१० १०।२८।६ १०।४।१६

११ अनेवेना पविषु क्षुरा भविष्यो न पसान् वयन्नु भ्रियो विरे । बही १।१६६।१०

गया है। हॉपकिन्स ने यहाँ 'कुर' का अर्थ उस्तरा (ग्लेड) किया है। 'एक' अर्थात् 'ऋचा' में 'कुर' शब्द 'छुरा' अर्थ में आया है जहाँ एक खरगोश के कुर निकल जाने का उल्लेख है। सायण ने इसका अर्थ 'पंजेवाला' किया है। तृतीय स्थल पर सान पर छुरे की तेज करने का उल्लेख है। इससे यह अनुमान होता है कि ऋग्वेदिक जाय हजामत बनाने की कला को भी मसीप्रति जानते थे। अथर्ववेद में तो इसका 'छुरा' अर्थ स्पष्ट है, जिससे यह प्रामाणित हो जाता है कि वैदिक काल में दाढ़ी बनाने का स्पष्ट उल्लेख है।

६ सुगन्धित द्रव्य

अब आयों के अंतिम प्रसाधन पदार्थ सुगन्धित द्रव्यों का उल्लेख किया जायेगा। अनेक प्रमाणों द्वारा यह सिद्ध होता है कि तत्कालीन समाज में भीमी एवं मादक सुगन्धि वाले द्रव्य पदार्थों का प्रयोग होता था। द्वितीय मण्डल में अश्विनी कुमार की तुलना सुगन्धित द्रव्यों से सुवासित दो सुन्दरियों से की गई है। ऋग्वेद में मादक सुगन्धि से युक्त वन सांझाजी अरण्यानी की प्रशंसा की गई है। एक अथर्व प्रसंग से ज्ञात होता है कि उस समय अन्त्येष्टि पर जाने वाली स्त्रियाँ अपने शरीर पर सुगन्धित पदार्थ का प्रयोग किया करती थीं। सम्भवतः चार प्रकार के यन्त्र इन पदार्थों का उपयोग किया करते थे। वे बिबाह योग्य कन्यायों पुरुषों को आकर्षित करने वाली स्त्रियाँ धीरांगनायें और अन्त्येष्टि आदि विशिष्ट अवसरों पर सम्मिलित होने वाली प्रसाधित महिलायें हैं।

इस प्रकार हम आयों के वस्त्र-परिधान अलकरण और केश-सज्जा विषयक विवरणों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि ऋग्वेदिक समाज जहाँ वाणिज्यिकता के जल में सफलतापूर्वक उच्चतम सोपान पर अधिकृत था वही लौकिक विषयों के प्रति भी उसकी रुचि कम नहीं थी। तत्कालीन सभ्य और सफल समाज का सांस्कृतिक पक्ष भी यथासामर्थ्य अपनी बौद्धिक प्रेरितियाँ और कलात्मक रुचि का स्पष्ट प्रकाशन करने में सब समर्थ रहा है।

१ वैदिक कोश, सूर्यकान्त कुर शब्द की वादटिप्पणी से उद्धृत।

२ शश कुरं प्रत्यञ्च जगाराद्रि शोर्गेन व्यभेदमारात्। ऋग्वेद १०।२८।६

३ वैदिक इण्डेक्स, भाग १, पृ० २०६-२१०

४ ब्रह्मण्य, ऋग्वेद १०।२८।६ पर सायण भाष्य।

५ त्वे तस्म सुमेधमुस्त्रिय वसु व त्व हिनेधि सर्वम्। ऋग्वेद ८।४।१६

६ बह्वी १।१६।२

७ आञ्जयगन्धि सुरार्ति बहु कन्नामकुचीवजाम्। बह्वी, १०।१४।६

८ बह्वी, १०।१८।७

८ ऋग्वेद में जादू, राक्षस और पिशाच तथा रोग और उनकी चिकित्सा

ऋग्वेद में जादू

यह उत्कट विचार का विषय है कि ऋग्वेद में जादू है या नहीं। शोधकर्त्ताओं ने यद्यपि इसमें कुछ ऋचाओं को जादू-मन्त्र कहा है परन्तु सर्वसम्मति इससे वितात भिन्न है। वस्तुतः जादू क्या है, यह जान लेना आवश्यक हो जाता है।

सम्भवतः जादू वह कला है जो घटनाक्रम का प्रकृति अथवा आत्माओं के रहस्यमय नियन्त्रण से प्रभावित करती है। वे प्रभाव जिनके विषय में किसी प्रकार के तक न किये जा सक और वे चामत्कारिक प्रभाव जो आश्चर्यजनक परिणाम उत्पन्न करते हैं जादू कहलाते हैं। रहस्यात्मक एवं चामत्कारिक कृत्य ईश्वरीय शक्ति का भी परिणाम हो सकते हैं जो भक्तों की प्रवर एवं सफल प्रार्थनाओं के द्वारा सम्भावित किये जा सकते हैं। किन्तु दवी चमत्कार और जादू दोनों पर्याय नहीं हैं मित्र भिन है। वस्तुतः जादू वह है जिसमें किसी भी असामयिक रोग दुर्भाग्य अथवा अस्वाभाविक घटनाक्रम के प्रति जादूगर अथवा प्रार्थयिता का पूण नियन्त्रण होता है। परन्तु बहुत से आश्चर्य देवी देवताओं की सफल आराधना का परिणाम स्वीकार किये जा सकते हैं जैसे कि ऋग्वेद में पाया गया है। इस प्रकार आश्चर्यजनक कर्मों की उत्पत्ति में दो श्रणियाँ स्वीकार की जा सकती है। एक तो जादू से प्रभावित असम्भावित घटनाय और द्वितीय देवी देवताओं की प्रार्थना के फलस्वरूप प्राप्त आश्चर्यजनक परिणाम। ऋग्वेद में अधिकांशतः हमें प्रार्थनायें ही दृष्टिगत होती हैं जिनमें असम्भाव्य आश्चर्योंत्पादक कार्यों के लिये उस अलौकिक शक्ति से प्रार्थना की गई हैं। ऋग्वेद के अध्ययन से ज्ञात होता है कि उसमें जो जादू मन्त्रों की सारणी में रखे जाते हैं वस्तुतः वे द्वितीय श्रेणी में ही हैं। ऋग्वेद में बहुत से रहस्यात्मक एवं आश्चर्योंत्पादक मन्त्र पाये गये हैं जिन्हें जादुई दृष्टि से वर्णित करना कठिन है।

इन्द्र वरुण अग्नि और मित्र सदृश देवता ऋग्वेद में अनेकश आश्चर्यपूर्ण कार्यों के कर्त्तारूप में सामने आये हैं जो रहस्यपूर्ण शक्तियों के नियन्त्रा कहें गये हैं। प्रकृति की इस रहस्यात्मक शक्ति को नामतः वर्णित नहीं किया जा सकता क्योंकि एक ऋचा अथवा सूक्त में वर्णित एक शब्द प्रथमतः जिस आशय का बोध कराता है दूसरी ऋचा उसी शब्द के विपरीत अर्थ की वाचक हो जाती है।

नीचे ईश्वरीय शक्ति और जिस शक्ति द्वारा ईश्वर के आश्चर्योंत्पादक कार्यों का बाध होता है ऐसे शब्दों का उल्लेख किया गया है।

(अ) आश्चर्यपूर्ण शक्ति के वाचक शब्द

(१) माया का अर्थ—यह शब्द ईश्वरीय शक्ति का बोधक है ऋग्वेद में ऐसे साक्ष्य मिलते हैं किन्तु बुरे अर्थों में यह भूत पिशाच और राक्षस से सम्बद्ध है।

मैकडॉगल ने लिखा है—‘माया’ अर्थात् शब्द ‘मायम्’ के लक्षणमय समानान्तर ही है, जिसका अर्थ है जाहू अथवा ‘युष्मद् शक्ति’। एक ओर इसका ‘अर्थ’ ‘कौशलपूर्ण कला’ है तो दूसरी ओर कपटपूर्ण काय (Deceitful skilful) है।

केवल एक शब्द है—‘मायिनी’ जिसका प्रयोग रहस्यात्मक शक्ति के लिये किया गया है। सायण ने इसका अर्थ प्रज्ञावन्ती सती किया है किन्तु भी बी० ए० परब ने इसका अर्थ ‘रहस्यात्मक प्रभाव अथवा शक्ति’ किया है।

ऋग्वेद में माया शब्द का प्रयोग विविध रूपों में हुआ है—माया, माया, मायां मायया, मायाभि।

(१) विविध वेदों की माया का प्रभाव

(अ) मित्र और वरुण—तृतीय मण्डल में मित्र और वरुण की महिमा का गान किया गया है। इसे सही माया से निर्दिष्ट किया गया है। सूर्य प्रथमतः उषा को भेजता है और तब स्वयं प्रगट होता है। उषा काल में जो रमणीय प्रकाश फैलता है वह सब मित्र वरुण की महिमा (सहीमाया) है। अन्यत्र भी मित्र वरुण की सामध्य (माया) को बुलोक में आश्रित कहा गया है।

एक २ ल पर मित्र और वरुण को असुर की माया द्वारा जल बरसाते हुए प्रदर्शित किया गया है। अ यत्र भी यही प्रसंग द्रष्टव्य है।

(आ) वरुण—वरुण की रहस्यात्मक शक्ति को माया कहा गया है। पंचम मण्डल की एक ऋचा में इसे सहीमाया और द्वितीय में माया सहीम् रूप में स्मृत किया गया है कि तु दोनों ऋचाओं में इसका अर्थ एक ही है। दोनों ऋचाओं में ईश्वरीय आश्चर्योंत्पादक कृत्यों का वर्णन किया गया है। प्रथम में कहा गया है—वरुण ने अंतरिक्ष में ही रहकर सूर्यरूपी मानदण्ड से इस पृथ्वी को

१ डा की० ए परब की मिर्रेकुल्ल एण्ड मिस्टीरियस इन बबिक लिटरेचर, पृ० ६२ पर उद्धृत।

२ आमेयस्य रजसो यदध्र औ अपो वणानावितनोति मायिनी। ऋग्वेद ५।४८।१।

३ बी० ए० परब की मिर्रेकुल्ल एण्ड मिस्टीरियस इन बबिक लिटरेचर, पृ० ६२।

४ ऋतस्य बुध्न उपसामिषण्यन् वषा सही रोवसी आ विवेश।

सही मित्रस्य वरुणस्य माया चद्रवे भानु बि दवे पुरुवा। ऋग्वेद ३।६१।७।

५ माया वा मित्रावरुणा दिवि श्रिता। सही ५।६३।४।

६ सन्नाजा उषा बुधभा दिवस्पती पृथिव्या मित्रावरुणा विचवणी। सही ५।६३।३।
चित्र मिररिष तिष्ठथो रव दा वषयथो असुरस्य मायया।

७ सही ५।६३।७।

८ सही ५।६३।५।

९ सही ५।६३।६।

मय सिद्धः । उक्त प्रणवादा प्रसिद्ध वरुण की यह शक्ति (सामर्थ्य) प्रशंसनीय है । 'आयामी ऋचा मे भी वरुण की माया को अपरिमेय कहा गया है । उनकी माया से उलनी सारी नदियाँ निरन्तर समुद्र में गिरती हैं फिर भी एक समुद्र को नहीं भर पातीं ।' माया द्वारा अथर्व भी ईश्वर के अथ आश्चर्यादित कर दन वाले कार्यों का उल्लेख ऋग्वेद में प्राप्त होता है ।'

(इ) इन्द्र—इन्द्र की मायारूपा शक्ति की अनेक स्थलों पर वर्चा की गई है । 'इन्द्र ने माया द्वारा कपटी शत्रु का वध किया ।' उन्होंने माया द्वारा हिलने वाले पर्वतों को स्थिर किया जलो के प्रवाह रूप कम को नीचे की ओर प्रवाहित किया सबको धारण करने वाली पृथिवी को धारण किया और धी को नीचे गिरने से रोका ।' ऋक० ३।५३।८ ६।४७।१८ में कहा गया है कि इन्द्र अपनी मायाशक्ति के कारण अपने शरीर को अनेक रूपों में प्रकट करता है और एक ही क्षण में तीनों लोकों में व्याप्त हो जाता है । इस प्रकार इन्द्र के अदभुत कार्यों से यह प्रदर्शित होता है कि उनकी माया रूपा शक्ति रहस्यात्मिका और आश्चर्या घादिका है ।

(ई) अग्नि—विविध ऋचाओं में अग्नि की माया का विधान किया गया है । अग्नि को होता रूप में प्रदर्शित किया गया है जो अपनी माया से चतुर स्रुचा को धारण करता है । 'अग्नि अपनी माया से सम्पूर्ण लोकों को पवित्र करता है ।

(उ) आदित्य—आदित्यों की माया और वर्धन द्राह करने वाले शत्रुओं पर फेंके हुए हैं ।'

१ इमाम् ष्वासुरस्य श्रुतस्य मही माया वरणस्य प्र बोधम ।

मानेनेव तस्थिवा अतरिक्ष वि यो ममे पृथिवी सूर्येण । बही ५।८५ ।

२ इमाम् नु कवितमस्य माया ह्वी दवस्य नकिरा दधव ।

एक यदुद्रा न पृणरयेनीरासिञ्च तीव्रतम समुद्रम् । ऋग्वेद ५। ५।६ ।

३ बही ८।४१।३ ९।७३।६ ।

४ बही १।८०।७ २।१७।५ ३।५३ ८ ४।३०।१२ २१ ६।२५। ६।४७।१८ १०।५४।२ ।

५ यद्वय मायिन मर्गं तमु त्व माययावधीरच ननु स्वराज्यम् । बही १।८०।७ ।

६ स प्राचीनान पवतान द ह्नोजसा धराचीनमकृणोरपामप ।

अधारयत् पृथिवी विदवधायसमस्तम्ना मायया धामवत्सत । बही २।१७।५ ।

७ बही १।१४।१ १।१६ ।३ ३।२७।७ १।११० ।

८ एति प्र होता व्रतमस्य माययोध्वान्धान शुचियेशस धियम् ।

अभि स्रुच अमते दक्षिणावतो या अस्य धाम प्रणव ह निसते । बही १।१४।१

९ पुनाति धीरो भवनानि मायया । बही १।१६०।३ ।

१० य वो मग्ना अभिद्रुके यजता पाशाआत्त्यारिषवे विचृता । बही १२७ १६

अन्धश भी इसी शक्ति का वर्धन प्राप्त होता है ।'

(क) अन्ध देख—अन्ध देखों की माया का भी कथन किया गया है ।'

उपयुक्त सम्पूर्ण उद्धरण देखों की माया के विषय में थे किन्तु माया' शब्द का प्रयोग ईश्वर के शत्रुओं की शक्ति के रूप में भी हुआ है ।' इनमें 'माया' शब्द का प्रयोग दुराक्षयी दस्युओं द्वारा वशीकरण और दानवों के कपटपूर्ण प्रयोगों के लिए हुआ है । राजसो व राक्षसियों की दुष्ट प्रवृत्तियों का भी 'माया' शब्द से ज्ञान होता है । इन्द्र और विष्णु राक्षसी माया का सहार करते हैं ।'

विविध स्थलों पर आये 'माया' शब्द का अर्थ सायण ने अपने भाष्य में भिन्न भिन्न किया है जैसे निम्नस्व वरुणस्व माया प्रभाकृता' सती मायया प्रज्ञया', मायया स्वकीयया शक्त्या' मायया कनया प्रज्ञया वा' मायया कर्मविषयाभिज्ञा नेन' मायया त्रिगुणात्मिकया' मायाभि तत्प्रतिकूलकपटविशेष' मायाभि जयो पापज्ञानै' मायाभि वचनाभि बुद्धिविशेष आदि । इस प्रकार सायण ने माया को प्रज्ञा प्रभा कृता स्वकीया शक्ति त्रिगुणात्मिका आदि रूपों में स्वीकार किया है । उनके मतानुसार माया प्रभा कृता अथवा दीप्तिमती है किन्तु माय्यकार का यह मत शब्द के मूल अर्थ को समझने में पूर्ण सहायक सिद्ध नहीं होता है । ऋक० ५।८४।५ के भाष्य में सायण ने लिखा है—मायां प्रज्ञां । केषा जायेति सोच्यते । यो वरुणो तरिक्ष तस्यिमान तिष्ठन्मानेनेव वडेनेव सूर्येण वृषिर्वा अंतरिक्ष विमने

१ वही १० ८५।१८ ।

२ ऋग्वेद ६।५८।१ १०।५३।६ १०।८६।६ ।

३ वही १।३२।४ १।११७।३ २।११।१० ३।२०।३, ५।२।६ ५।३१।७
५।४०।६ ८ ६।१८।६ ६।२०।४ ६।२२।६ ६।४४।२२ ६।४५।६ ७।६८।५
७।६६।४ ८।४१।८ १०।७३।५ १०।६६।२ १०।११।१६ ।

४ वही ७।१०४।२४ ८।२३।१५ ।

५ वही ७।६८।५ ७।६६।४

६ वही ३।६१।७ पर सायण भाष्य ।

७ वही २।१७।५ ४।३०।१२ पर सायण भाष्य ।

८ वही ४।३०।१३ पर सायण भाष्य ।

९ वही ६।७३।५ पर सायण भाष्य ।

१० वही ३।२७।७ पर सायण भाष्य ।

११ वही १०।१७७।१ पर सायण भाष्य ।

१२ वही १। १।७ ।

१३ वही १।५१।५ ।

१४ वही १०।१४७।२ ।

परिष्कृति तस्येव। माया ।^१ इससे स्पष्ट होता है कि वस्तुतः सायण भी माया में तात्पर्य शक्ति ही ग्रहण करते हैं। ऋग्वेद में माया की धारण करने वालों के लिखे मायावत्^२ मायाविन्^३ और 'मायिन' शब्दों का प्रयोग प्राप्त होता है।

एक स्थल पर दस्यु के लिये मायावान् शब्द आया है ।^४ सायण ने इसका अर्थ कपटवान् किया है। मायाविन् शब्द देवों^५ और राक्षसों^६ दोनों के लिए व्यवहृत है।

मायी विविध रूपों में यथा—मायिनं मायी, मायिन मायिना मायिनां आदि आया है। इन्द्र^७ और वरुण^८ दोनों को मायी^९ कहा गया है। एक ऋचा में इन्द्र को वरुण के समान मायी कहा गया है—वरुणमिव मायिनं^{१०}। सायण ने इसका अर्थ किया है—मायिनं प्रज्ञावन्तं^{११} इसी प्रकार अनेक स्थलों पर इस शब्द का प्रयोग मिलता है।^{१२}

मायिन देवों के अतिरिक्त देव शत्रुओं के लिए भी प्रयुक्त हुआ है। यह नमुचि^{१३} सुसना^{१४} अहि^{१५} और वज्र^{१६} आदि दुष्टों के लिए प्रयोग में आया है। ऋक० ३।५६।१ में सायण ने मायिन' का अर्थ कपटदुष्टप्रेता असुरा^{१७} किया है।

(ख) वसस् वसना वज्र वसिष्ठ वस्म आदि।

(१) वसस्—इसका तात्पर्य है—एक आश्चर्यजनक कार्य एक चमत्कार। इस शब्द का प्रयोग विविध देवा के लिये हुआ है। इन्द्र के अवभृत् कमों के लिये

१ ऋग्वेद ५।८५।५ पर द्रष्टव्य सायण भाष्य।

२ नि मायावान् ब्रह्मा दस्युरत । ऋग्वेद ४।१६।६।

३ वही १०।२४।४ ६।८३।३।

४ वही २।११।६।

५ वही १०।१४७।५।

६ ७।२८।४ १०।६६।१०।

७ वही, ६।४८।१४।

८ द्रष्टव्य ऋक० ७।४८।१४ पर सायण भाष्य।

९ ऋग्वेद ४।५८।२ १।६४।७ ३।३८।७ ६ ६।६३।५ ७।८२।१ १।१५६।४ १०।५।३।

१० वही १।५३।७।

११ वही १।५६।३।

१२ वही २।११।५ ५।३०।६।

१३ वही १०।१४७।२।

१४ वही ३।५६।१ पर सायण भाष्य।

वसत्' शब्द व्यवहृत हुआ है ।^१ सायण ने इसका 'वससाकर्माणा' यह अर्थ किया है ।^२ 'वसत्' अग्नि' और अश्विनी' देवों के अद्भुत कर्म का भी प्रदर्शन करता है । अश्विनी देवों के कार्यों के प्रदर्शन हेतु शब्द के बहुवचन 'वसांसि' रूप का प्रयोग मिलता है ।^३

प्रस्तुत शब्द सोमदेव की चमत्कृति का भी बोधक है ।^४

'वसोमि' शब्द रूप भी देवों के कार्यों का प्रतिपादन करता है ।^५ सायण ने इसका अर्थ किया है—'वसोमि अतपीय' जेचक्यकर्म कर्मणि ।' इसी प्रकार इसना और 'वसनामि' भी कर्मविशेष को प्रस्तुत करने में बहुत से स्थलों पर प्रयुक्त हुए हैं ।^६ 'वसनाभ्य' और 'वसने' शब्द रूप वैश्वानर और मरुतो के लिये आये हैं ।

(२) वसमावान्—सायण ने इस शब्द का अर्थ 'कर्मवान्' किया है । प्रस्तुत इसका अर्थ है—'आश्चर्यपूर्ण कर्मों को करने वाला ।' इन्द्र के लिए इसका प्रयोग प्राप्त होता है ।^७

आगे ऐसे शब्दों का विवेचन है जो देवों के चमत्कारपूर्ण कार्यों का प्रतिपादन करते हैं किन्तु विशेषण रूप में प्रयोग किये गये हैं ।

(३) वज्र शब्द इसी प्रकार का है । ऋग्वेद में ४७ बार इसका प्रयोग किया गया है । दत्त का प्रयोग चमत्कार करने वाले के लिए भी मिलता है । पूषन् के लिए यह व्यवहार में आया है ।^८ सायण ने इसका अर्थ किया है—'वसोनीय यद्वा व यु पक्षयकारिन् पूषन् । अय देवों के लिए भी इसका प्रयोग प्राप्त होता है ।'^९

(४) वसिष्ठ—यह एक अन्य विशेषणपद है, जो देवों की शक्ति का बोध

१ ऋग्वेद १।६२।६ ६।१७।७ पर सायण भाष्य ।

२ वही, ६।१७।७ ।

३ वही, १।६२।४ ।

४ वही, १।११६।१२ ।

५ वही १।११६।२५ ५।७३।२ ८।६।३ ।

६ वही ६।१०८।१२ ।

७ वही १।११७।४ ५।७३।७ ।

८ वही, १।२६।२ १।१२७ ८।८८।४, १।११६।७ १०।४०।६ ३।६।७, ६।४८।४

७।८७।८ ८।१०१।२ १।११८।६ ८।६६।७ १०।१३।५ ।

९ वही, ३।३।११ ।

१० वही, १।१६६।१३ ।

११ वही १।३०।१६ ३।३६।४ ।

१२ वही, १।४२।५ ६।५६।४ ।

१३ वही ६।६६।७ १।३।३ १।३०।१७ आदि ।

कराता है। ऋक० १।१८२।२ में यह शब्द अग्निनी देवों के लिए आया है। भाष्यकार ने इसका अर्थ किया है—'वसिष्ठा अतिशयकर्त्ता'।^१ इसी प्रकार अथ देवों के लिये भी इस पद का व्यवहार किया गया है।^२ वहाँ पर कही तो यह देवों के रथ का और कही स्वयं उही का विशेषण बनकर आया है।

(५) वस्न—यह भी विशेषण पद है जो देवों और उनके वस्तुविशेषों की विशेषता बताता है।^३ इन्द्र को एक स्थान पर^४ वस्मन्तन कहा गया है, जिसका अर्थ डा० परब के अनुसार सबसे अधिक आश्चर्यपूर्ण अथवा सर्वोत्तम चमत्कारकर्त्ता है।^५

सम्पूर्ण विवरण से स्पष्ट होता है कि माया और इस शब्द के रूपान्तरों द्वारा देवों और उनकी शक्ति का ज्ञापन होता है। जहाँ एक ओर ये देवों का बोध कराते हैं वहीं दूसरी ओर माया और मायिन आदि शब्द दुष्टात्माओं, राक्षसों और यातुधानों का भी समान रूप से ज्ञान कराते हैं। वस्न आदि शब्द समूह केवल देवपक्ष के लिये ही प्रयोग में आया है।

इस प्रकार यह स्पष्टतया विदित है कि माया और मायिन शब्दों का ऋग्वेद में बहुधा प्रयोग प्राप्त होता है, किन्तु ऋग्वेद में जादू है यह कथन भ्रमात्मक है क्योंकि ऋग्वेद उच्चस्तरीय कविताओं का संकलन है। इसमें जादू जसी निम्न स्तरीय भावना को स्थान प्राप्त नहीं हुआ है।

डा० परब ने इस विषय में विविध विद्वानों के मतों को प्रस्तुत किया है।^६ कतिपय विद्वान यथा—ओल्डनबग, आर्डर और मन्डानल आदि ऋग्वेद में जादू को स्वीकार करते हैं जिससे जादू और प्रार्थना में एक सम्बन्ध स्थापित कर दिया गया है। उनके अनुसार ऋग्वेद पर जादू का प्रभाव स्वीकार किया जा सकता है किन्तु यह स्पष्टतया विदित है कि ऋग्वेद उच्चस्तरीय प्रार्थनाओं से परिपूर्ण है। डा० पी एस० देशमुख के अनुसार ऋग्वेद जादू के प्रभाव से विहीन है।

वस्तुतः ऋग्वेद में दो प्रकार की ऋचायें हैं—प्रथम उच्चस्तरीय आध्यात्मिक ऋचायें जिनमें देवों की प्रशस्तियाँ हैं और भावपूर्ण श्रद्धासुमन अर्पित किये गये हैं तथा दूसरी वे ऋचायें जिनको अपेक्षाकृत निम्न स्तर पर रखा जा सकता है।

१ ऋग्वेद १।८२।२ पर सायण भाष्य।

वही ८। २। १०।१४३।३।

२ वही १।७७।३, ३।३।२ ८।७४।७ १०।११।४ १।४।६ १०।३१।३, १।१७३।४ १।४।६ ५।४।६।३।

४ सह अत इन्द्रानाम देव ऊर्ध्वो भुवमनुषे वस्मन्तम् । वही २।२०।६ ।

५ डा० बी० ए० परब—बी मिर्रेकु० पृ० ७१ ।

६ डा० बी० ए० परब—बी मिर्रेकु० पृ० ७३ ७४ ।

जो समा गोवकी द्वारा जादू टोने के प्रभाव को रखने वाली और बैरियों के विरोध मे प्रस्तुत की गयी हैं। प्रथम अग्नी की ऋचायें मुख्यतः ऋग्वेद में और द्वितीय अग्नी की ऋचायें मुख्यतः अथर्ववेद में मिलती हैं। देवों के प्रति अगाध श्रद्धा और अत उदार भावना स्तोता की अपने आराध्य के प्रति पवित्र और उदार भावना का परिचय देती हैं। वे अपनी प्रवर प्रायनाओं के साफल्य में अपनी रक्षा अपने लिये साधन और यथेष्ट सामग्री प्राप्त करते थे और इन्हीं प्रार्थनाओं के परिणाम स्वरूप विभिन्न देवों के आश्चर्यान्वित करने वाले कृत्य सामने आये जिनका आगे विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है।

प्रार्थनाओं और जादू टोने की भाषा मे भी नितात अंतर होता है। अधि काशत जादू को आजकल भी भारत मे मन्त्र कहा जाता है जिसमे शब्दों का निश्चित विधान होता है और उनका प्रयोग सौंप तथा भयानक जानवरों के जहर उतारने आदि मे किया जाता है। मन्त्रों का उच्चारणकर्ता मात्रिक कहलाता है। मन्त्रिक द्वारा मन्त्रोच्चार मे श्रोता शब्दों का कोई अर्थ नहीं लगा पाता और न ही उसके कला और भावपक्ष का समालोचन कर सकता है। इसके विपरीत प्रायना कवियों की कला का निष्कष प्रस्तुत करती है उसमे कुछ भी गुप्त नहीं होता। प्राययिता की हृदय निसत उच्च भावनायें अपने आराध्य का आह्वान करती हैं और जनसाधारण के मन का स्पर्श करती हैं।

प्रार्थना मे स्तोता की उदारता प्रधान होती है, जबकि जादू टोने मे अधि कार आज्ञा और बाध्यता की प्रधानता होती है। ऋग्वेद मे प्रमुख रूप से प्रथम अग्नी की ऋचायें प्राप्त होती है। इससे स्पष्ट होता है कि ऋग्वेद के आश्चर्यान्वित कर देने वाले काय ईश्वरीय शक्ति से अथवा मुनियों की शक्ति से प्रभावित है जिनका विभाजन निम्न अणियों मे किया गया है—

(आ) आश्चर्यपूर्ण कार्यों का वर्गीकरण —

- (१) ब्रह्माण्ड सम्बन्धी अद्भुत अमत्कार
- (२) पुनरु वाकरण और वासिपन का निवारण
- (३) जल और अग्नि से रक्षा
- (४) रोगो एव विकृतियों की रहस्यात्मक चिकित्सा
- (५) मिश्रित अद्भुत अमत्कार
- (६) ऋषिकृत अद्भुत काय।

(२) ब्रह्माण्ड सम्बन्धी अद्भुत अमत्कार

इस ब्रह्माण्ड मे विभिन्न देवता विभिन्न प्राकृतिक वस्तुविशेषों के अधिपति कहे गये हैं। हम उन्हें देख नहीं सकते। कुछ वस्तुएँ अथवा विधान ऐसे हैं, जिनके विषय मे सोचा भी नहीं जा सकता केवल एक मान्यता के आधार पर विश्वास करना पड़ता है कि यह एक प्रकार का आश्चर्य ही तो है। सूर्य चन्द्र, पर्वत

नदियाँ, दिन रात्रि स्वर्ग पृथिवी, आकाश और नक्षत्रमण्डल इन सबकी रचना आश्चर्य को जन्म देती है और ऋग्वेद में इन सबका वर्णन चमत्कारस्वरूप ही किया गया है। क्रमशः क्रमबद्ध रूप में इनका वर्णन निम्नतः किया जा सकता है—

(१) पर्वत—पौराणिक कथाओं में पर्वतों का एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। वैज्ञानिकों के अनुसार पहले सर्वत्र ज्वालामुखी पर्वत थे जो उत्तरकाल में बुझाये गये और आज पर्वतों का रूप धारण किये हुए हैं। ऋग्वेद में पर्वतों का एक अन्य ही स्वरूप दिखाई देता है जसा कि पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि पर्वतों के पक्ष होते थे और वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़कर बैठ जाते थे। यह अवश्य है कि हम ऋग्वेदिक आयों द्वारा मा प तथ्यों का अनुशीलन करें।

एक ऋचा में कहा गया है कि इन्द्रदेव ने काँपने वाली पृथिवी को दह किया और क्रोधित पर्वतों को स्थिर किया।^१ इन्द्र ने पर्वतों के पंख काट दिये जिससे उनके उड़कर कहीं भी बैठ जाने से होने वाली असुविधा का निवारण हो गया। ऋग्वेद के साक्ष्यों से इस तथ्य को पुष्टि मिलती है। एक ऋचा में कहा गया है कि सरकते हुए पर्वत भी स्थिर हो गये।^२ एक स्थल पर कहा है कि भोजन के लिये बैठ मनुष्य के समान पर्वत भी इन्द्र की आज्ञा से स्थित होकर बैठे हैं।^३ इस प्रकार विपुल आकृति वाले पर्वतों के पंखों को काटकर इन्द्र ने आश्चर्यजनक काय किया।

(२) चन्द्रमा, नक्षत्र रात्रि और दिवस—चन्द्रमा रात्रि में दीप्तिमान् रहता है और नक्षत्र भी दीदीप्यमान रहते हैं। घना अंधकार इनके प्रकाश को और भी अधिक चमकीला बनाता है और दिवस के आते ही नक्षत्र कहीं लुप्त हो जाते हैं चन्द्रमा की भाँति कहीं लो जाते हैं यह आश्चर्यघायक है। ऋग्वेद में वरुणदेव को इनका नियन्ता कहा गया है। ऋग्वेदिक आय भी इन प्रश्नों से अभिभूत दिखाई देता है। ऋषि कहते हैं—ये नक्षत्र ऊपर आकाश में उच्च भाग में रहे गये हैं ये रात्रि के समय ही दिखाई देते हैं परन्तु ये दिन में कहीं चले जाते हैं? वरुणदेव के नियम अटूट हैं। विशेष चमकता हुआ चन्द्रमा रात्रि में आता है।^४ नियमानुसार चलने वाला वरुण देव ही बारह महीनों के विषय में जानता है।^५

वरुण के अतिरिक्त घाता को भी चन्द्रमा की रचना करने वाला कहा गया

१ य पृथिवी व्यथमायाभद् ह्य पर्वतान् प्रकुपितां अरम्णात् । ऋग्वेद १।२।२

२ वि समना भूमिरप्रविष्टाऽस्त पर्वतं शिषत् सरिष्यन् । बृही २।११।७ ।

३ नि पर्वता अदमसदो न सदस्तुवया दृढहानिसुक्रतो रजासि । बृही ६।३०।३ ।

४ अमी य ऋक्षा निहितास उष्वा नक्ष ददूमे कुहं चिद् दिवेयु ।

अदब्धानि वरुणस्य क्रतानि विचाक्रशब्ध चन्द्रमा नक्षमेति । बृही १।२४।१० ।

५ वेद मासो घतव्रतो द्वादश प्रजावत । वेदा य उपजायते । बृही १।२५।५ ।

है ।^१

(३) नदियाँ

(अ) वरुण नदियों का धारक है। सभी का धारण पोषण करने वाले अद्वितीय के पुत्र वरुण ने पानी की चारों ओर से प्रवाहित किया। इसी वरुण की शक्ति से नदियाँ बहती हैं। ये नदियाँ कभी बहती नहीं। न ये कभी अपना प्रवाह बन्द करती हैं अपितु पक्षी के समान तीव्रता से पृथ्वी पर घूमती रहती हैं।^२ समग्र नदियाँ समुद्र में जाकर मिलती हैं किन्तु फिर भी समुद्र वही भरता। ऋग्वेदिक आर्यों के इन प्रति कठिन प्रश्न का ऋषि ने सरल-सा उत्तर दे डाला। 'प्रवाहवाली पृथ्वी को सींचने वाली नदियाँ अपने जल से एक समुद्र को भी नहीं भर पातीं अत्यन्त ज्ञानी वरुणदेव की इस माया को आज तक कोई नष्ट नहीं कर पाया है।'^३

(आ) इन्द्र—इन्द्र ने नदियों के बहने के लिए मार्ग बनाया और जलों के प्रवाह रूप कम की नीचे की ओर प्रवाहित किया।^४ नदियाँ कभी इन्द्र का कहर नहीं टांगती।^५

(इ) सोम—सोमदेव भी जलो से सम्बन्धित है। जलो के प्रवाहक होने के साथ साथ वे वर्षा पर स्वामित्व भी करते हैं।^६

(ई) रुद्र—रुद्रने पृथिवी पर नदियों को प्रवाहित करते हैं। इनकी सहायता से नदियाँ प्रवाहित होती हुई पृथिवी को आच्छादित करती हैं।^७

(उ) सविता—विस्तृत हाथों वाला यह तेजस्वी सविता देव सम्पूर्ण जगत् के सुख के लिए उदय होकर अपनी भुजाओं को फलाता है। अत्यन्त पवित्र करने वाले ये जल भी इसी सविता देव के नियम में बहते हैं।^८

वस्तुतः जलो की रचना ईश्वर ने की है और वे सतत प्रवाहशील हैं। ईश्वर

१ सूर्याचन्द्रमसी वाता यथापूर्वमकल्पयत् । ऋग्वेद १०।१६०।३ ।

२ प्र सीमादित्यो असजद् विधत्तां ऋतसिध्नो वरुणस्य यति ।

न श्राप्यन्ति न विमुचन्त्येते दयो न पत्नू रघ्नया परिज्मन् जही २।२८।४ ।

३ इमाम् नु कवितमस्य माया मही देवस्य नकिरा दधर्ष ।

एक यदुदगा न पृणस्त्येनीरासिञ्चन्नीरवमय समुद्रम् । बही ५।८५।६ ।

४ या सूर्गे रश्मिभिरततान वाग्ध इन्द्रो अरदद् गातु भूमिम् । बही ७।४७।४ ।

५ य प्राचीनान पर्वतान दृ ह्रदोजसऽधरावीनमकृणोदपामप । बही, २।१७।५ ।

६ बही ७।४७।३ ।

७ बही ६।७४।३ ।

८ प्र रुद्रेण ययिता यन्ति सिन्धवस्तिरो महीम रमन्ति इधन्विरे । बही, १०।६२।५।

९ विश्वस्य हि भ्रुष्टये देव उर्ध्वं प्र बाह्वा पृथुपाणि सिसति ।

आपस्विदस्य व्रत आ निष्प्रा अय चिद् वातो रमते परिज्मन् । बही, २।३८।२।

की अर्थव्यवस्था शक्ति इसकी निदामक है। ऋग्वेदिक आर्यों के लिये यह उनके देवों का आवश्यक कार्य है जिसकी सदैव अपने अनुकूल बनाने के लिए स्थान स्थान पर प्रार्थनायें प्राप्त होती हैं।

(४) वर्षा—प्रकृति के समस्कारपूर्ण कार्यों को देखकर व्यक्ति के हृदय में स्वाभाविक जिज्ञासा होती है कि यह क्या है? कौन इसका कर्ता है? वर्षा की रिमझिम रिमझिम ध्वनि को सुनकर मानव हृदय नश्य करने लगता है और उस आश्चर्योत्प्रेषक कम के लिये अज्ञान शक्ति के प्रति लतमस्तक हो जाता है। ऋग्वेदिक आर्यों ने मेघ और वर्षा के विषय में देवों और उनकी अतिमानवीय शक्ति को इनका नियन्ता स्वीकार किया है।

(अ) वरुण—वरुणदेव धृ पृथ्वी और अन्तरिक्ष के हित के लिये मेघ को नीचे की ओर भुज करके मुक्त कर देता है उस वृष्टि से समस्त भुवनों का स्वामी वरुण जिस तरह घान्य को पुष्ट करता है उसी तरह भूमि को उपजाऊ बनाता है।^१ इसी प्रकार जब वरुण जल बरसाना चाहता है तभी भूमि विस्तृत अन्तरिक्ष और द्युलोक को जल से सींच देता है।^२

(आ) मरुत्—वीर मरुद्गण जल देने वाले और वृष्टि को प्रेरणा देने वाले हैं।^३ ये मेघों को प्रेरित कर सम्पूर्ण विश्व में वर्षा करते हैं। सूखे हुए प्रदेशों में वर्षा कराते हैं।^४

(इ) बृहस्पति—बृहस्पति से प्रार्थना की गई है कि वे जल की वृष्टि करने वाले मेघों को प्रेरित करें जिससे वृष्टि हो।^५

(ई) पञ्च य—पञ्च य देव की स्तुति में कहा गया है कि—हे पञ्च य तू गड गडा गर्जन कर और वसों में गन्ध स्थापित कर तथा जलरूपी रथ में चारों ओर भ्रमण कर। जल से पूरा पड़ने की नीचे मुखवाला कर तथा उत्तम रीति से जाली कर ताकि ऊँचे और नीचे प्रदेश बराबर हो जायें।^६

(उ) सोम—सोम जल वृष्टि करते हैं। उनसे भी ऋग्वेदिक आर्यों ने स्वर्ग

१ नीचीनवार वरुण कब छ प्र ससज रोदसी अन्तरिक्षम् ।

तेन विश्वस्य भूवनस्य रजा यव न वृष्टिर्व्यनुति भूमि । ऋग्वेद ५।८।३ ।

२ उनसि भूमि पृथिवीमुत द्यां यदा दुग्धवरुणो वृष्टयादित् । बही ५।८।४ ।

३ आ वो य तू दवाहासो अद्य वृष्टि ये विश्वे मरुतो जुमति । बही ५।८।३ ।

४ बही ५।८।६ ।

५ बही, १०।६८।१८ ।

६ अभिकन्द स्तनय गर्भमा धा उद्ववता परि दीवा रयेन ।

वति द्यु कर्व विषित न्यञ्ज सज.भमभूदतो निपादा । बही, ५।८३।७ ।

से पृथिवी पर वृष्टि की प्रार्थना की है ।^१ वृष्टि के लिए सोम मेघ को विदीर्ण करते हैं ।^१

(क) अग्नि—अग्निदेव अन्तरिक्ष से वर्षा करते हैं ।^१

(ए) इन्द्र—एक स्वयं पर यजमान के द्वारा बस अंगुलियों से पूजित इन्द्र ने मेघ से तीन किरणों द्वारा जल वर्षा की, ऐसा कहा गया है ।

५ सूर्य—सूर्य भी एक ईश्वरीय अवस्कार है अनेक देव इस आश्चर्य के कर्ता हैं ।

(अ) वरुण—द्युलोक में सूर्य को स्थापित किया गया है ।^१ वरुण ने सूर्य को स्वयं के भूषे के समान तेज में निहित रखा है ।^१ वरुण ने ही सूर्य को अन्तरिक्ष में मार्ग दिया था ।^१

(आ) मित्रावरुण—गुरु रूप से भी ये दोनों सूर्य को स्थापित करते हैं ।^१ एक ऋचा में इसका उल्लेख है—‘हे मित्रावरुण । तुम दोनों की सामर्थ्य द्युलोक में आश्रित है उसी के कारण सूर्य का सुन्दर शस्त्र रूपी प्रकाश बिखरता है ।^१ एक स्थल पर कहा है—‘जब किरणें सूर्य को द्युलोक में चढ़ाती हैं तब वरुण और मित्र अपने अपने कर्मा का अनुसरण करते हैं ।^१ यह निश्चित स्थान पर सूर्य के अश्वों को खोलता है ।^१

मित्र वरुण और अयमा—ये तीनों भी सूर्य के लिये मार्ग देते हैं ।^१

१ बही ६।६।३ वष्टि नो अर्ष दिव्यां जिगत्सुमिच्छावतीं लगयीं जीरवानुम् ।

ऋग्वेद ६।६।३ ।

पवस्व वष्टिमा सु नोऽपामुमि दिवस्परि । अयक्ष्मा बृहती रिष । बही ६।४।१

वष्टि दिव परि लव द्युन् पृथिव्या अधि सहो न सोम पृत्सु धा । बही ६।८।८

२ बही ६।१०८।६ १० ।

३ स नो वष्टि दिवस्परि । बही २।६।५

४ आ दशभिविबस्वत इन्द्र कोशमधुच्यवीत् । वेदया त्रिवता दिव ।

बही ८।७।१०

दिवि सूर्यमदधात् । ऋग्वेद ५।५।२

५ द्युतो राजा वरुणश्चक एत दिवि प्रह्व हिरण्य शुभेकम् । बही ७।८।५

६ उरु हि राजा वरुणश्चकारसूर्याय पश्यामवेतवा उ । बही, १।२।४।८

रदस्पर्धो वरुण सूर्याय प्रार्णासि समुद्रिया नदीनाम् । बही ७।८।१

७ माया वा मित्रावरुणा बिबि भिता सूर्यो ज्योतिर्वचरति चित्रमाधुमम् ।

बही, ५।६।३।६

८ सूर्यमा वत्सो दिवि चित्रयं रथम् । बही, ५।६।३।७

९ अनु व्रत वरुणो यन्ति मित्रो यत् सूर्यं दिव्यारोहयन्ति । बही ४।१३।२

१० ऋतेन ऋनमपिहितं ध्रुव वा सूर्यस्य अत्र विमुच्यन्त्यश्वान् । बही ५।६।२।१

११ यस्मा आदित्य अश्वानो रदन्ति मित्रो अर्यमा वरुण सजोषा । बही, ७।६।०।४

(इ) उषा—यह सूर्य अग्नि की रश्मि को प्रकट करती है ।^१

(ई) देवताओं ने आकाश में स्थित सूर्य को प्रकाशित किया ।^२

(उ) धाता ने सूर्य को साथ अन्य स्वर्णलौक पृथिवी और अन्तरिक्ष की रचना की ।^३

इसी प्रकार अन्य देवता भी इस समरकार के कर्ता हैं । इन्द्र,^४ सोम^५ अग्नि,^६ उषा^७ आदि बहुत से देवता सूर्य के उत्पादक और नियन्ता हैं ।

६ सुलोक पृथिवीलोक और आकाश—इनकी संरचना में वैदिक आर्यों के बहुविध विचार हैं । वस्तुतः यह महान् आश्चर्य का कार्य है कि आकाश ऊँचे सजा रहता है ? किस शक्ति के द्वारा यह स्थित रहता है ? प्रस्तुत प्रश्न का समाधान ऋग्वैदिक आर्यों के मत में इस रूप में है—पृथिवी काय के लिये अपना बल लगाने वाला राजा वरुण वन के स्तम्भ को आधार रहित आकाश में ऊपर ही ऊपर धारण करता है इसकी शालाय नीचे होती है इनका मूल ऊपर है । इसके मध्य में किरणें फैली रहती है ।^८

मित्रावरुण 'सविता' विष्णु " इन्द्र " अग्नि " बृहस्पति " सोम " और धाता " या पृथिवी और आकाश के लब्धा और धारक कहे गये हैं ।

१ अग्र एति युषतिरह्ययाणा प्राचिकितस्सूर्य यज्ञमग्निम् । ऋग्वेद ७।८०।२

२ अत्रा समुद्र आ गूळहमा सूर्यमजभतन । बही १०।७२।७

३ बही १०।१६०।३

४ बही ३।४४।२, ३।४।६ ३।४।५ १।१३०।६ ३२।४ ५।१।४ ५२।८ १०।६२।३ १।६०।३

५ बही ६।४२।१ ८।४।६ ६।४।५ १०।७।७ ६।४।४।२३

६ बही, १०।३।२ १।५।४ ७।६।४

७ बही १।११३।१६ ७।७।८।३

८ अबुधने राजा वरुणो वनस्योध्व स्तूप ददते पूतदध ।

नीवीना स्थुरपरि बुध्न एषामस्म अ तनिहिता केनव स्य । बही, १।२४।७

९ बही ५।६२।३ ६।१।१, ४।१०

सविता यत्र पृथिवीमरुणादस्कम्भनेसविता धामदुहत् ।

१० अश्वमिवायुष्म धुनिम तरिक्षमूर्ते बद्ध सविनासमुद्रम् । बही १०।१४६।१

११ बही १।१५४।४

१२ बही १।४।२ १।७।५ १।३।५ ८।३।६।४ १।४।६ ३।६ १०।८।६।४

१३ बही १।६।७।३ ३।६।४ ६।८।२ ३ ७।७

१४ बही ४।५०।१

१५ बही ६।४।४ ३ २४ ४।७।३-४ ६।६०।१

१६ बही १०।१६०।३

इस प्रकार हमें ब्रह्माण्ड सम्बंधी आत्माओं और चमत्कारों का समूह ऋग्वेद में प्राप्त होता है जो विभिन्न देवों की शक्ति का परिणाम है ।

पुनर्युक्ताकरण और ब्रह्मजात्य का निवारण

इतिहास और सत्यता के प्रकाश में मनुष्य का पुनर्युक्ताकरण के विषय में विचारना भी कल्पना के परे की बात है किन्तु ऋग्वेदिक परम्परा में जहाँ आय अतिमानवीय अर्थात् शक्ति में विश्वास करते थे हमें अन्य चमत्कारों और आश्चर्योंत्पादक तथ्यों के समान पुनर्युक्ताकरण जैसे अलौकिक कृत्य को स्वीकार कर लेना पड़ता है । ऋग्वेद में देवों द्वारा व्यवन, कलि और कक्षीवत् आदि को पुन युवा कर देने का वचन प्राप्त होता है ।

(१) कलि को नवयौवन की प्राप्ति—जब कलि ब्रह्मवस्था को प्राप्त कर रहे थे तब अश्विनी देवों ने उस बृद्ध स्त्री को फिर से यौवन प्रदान किया ।^१ ऋग्वेद की एक अन्य ऋचा में कलि का उल्लेख प्राप्त होता है जिसमें पुन अश्विनी देवों को सम्बोधित करके उनकी उन रक्षाओं सहित उनसे अपने पाप आने का अनुरोध किया गया है जिन शक्तियों से उन दोनों ने विवाहित कलि की सुरक्षा की थी ।^२

(२) कक्षीवान का पुनर्युक्ताकरण—महान् ऋषि कक्षीवान् स्तुति करते हुए सी वष की अवस्था बाने थे^३ जिन्हें अश्विनी देवों द्वारा पुन युवावस्था प्राप्त करायी गई । एक स्थल पर कहा गया है कि जब यज्ञ करते करते महर्षि कक्षीवान् बृद्ध हो गये तो अश्विनी देवों ने उसे जीण रथ को नवीन बना दिया जाता है वैसे ही उन ऋषि को युवावस्था प्रदान की । इनकी स्तुतियों से इन्द्र प्रसन्न हुए अर सोमयाग करने वाले इनके लिये कम आयु वाली बच्चा नामक स्त्री प्रदान की ।^४

(३) ऋषि व्यवन का पुनर्युक्ताकरण—ऋषि व्यवन को भी फिर से

१ युव विप्रस्य जरणामुपेयुष पुन कलेरकृत्सुत युवद्वय । ऋग्वेद १०।३६।८

२ याभिब्रज विपिपामुपस्तुत कलि याभिजितजानि दुवस्यथ ।

याभिव्यवसुत पृथिव्यावत ताभिरु बु ऊतिभिरिविना गतम् ॥

बही, १।११२।१५

३ आ हिविरे मनसा देवयन्त कक्षीवते शतहिमाय गोनाम् । बही ६।७४।८

प्रिफिथ के अनुसार शतहिमाय का अर्थ है—हृदय विटस हृदय प्रस्तुत ऋचा पर प्रिफिथकृत अनुवाद ।

४ स्य चिदमिमूतजुरमर्षमश्व न यातवे ।

कक्षीवन्त यदी पुना रथ न कृत्सुथो नवम् । ऋग्वेद १०।१४३।१

५ अददा अभी महते वचस्यवे कक्षीवते वृचवामिन्द्र सुन्तते ।

बही, १।५१।१३

अश्विनी देवों ने ही युवावस्था प्रदान की। ऋग्वेद की अनेक ऋचाओं में व्यवन को पुनः तरुण बना देने का उल्लेख प्राप्त होता है।^१ एक ऋचा में ऋषि व्यवन के युवाकरण को पूर्ण रथ को पुनः नवीन बना देने से उपमित किया गया है।^२ अन्यत्र कहा गया है कि हे अश्विनी देवो! बूढ़े व्यवन से इकन वाली त्वचा को कवच के समान तुमने उतार बाँझा और उसे युवक बना दिया तब वह वधू के द्वारा कामना करने योग्य रूप को प्राप्त हुआ।^३ एक अन्य ऋचा में कवच के समान त्वचा को उतार कर युवा बन जान की चर्चा की गई है।^४

(३) ग्रन्थ उदाहरण—ऋग्वेद में अनेक बार ऋभुओं द्वारा अपने माता पिता को तरुण बना देने का उल्लेख है। सुघवा के पुत्रों और बोर नेता ऋभुओं को सम्बोधित करके कहा गया है कि उन्होंने अपने माता पिता को तरुण बनाया।^५ एक मन्त्र में ऋभुओं का घूमने फिरने के लिए अपने माता पिता को तरुण बना देने का उल्लेख है।^६ अवय भी कहा गया है—ऋभुओं ने पड़ हूँ सम्भे के समान जीण होकर पड़े हुए माता पिता को फिर से सदा के लिये तरुण बना दिया।^७

ऋभु कोई वध नहीं थे। ऋग्वेद में इनका वर्णन कम कुशल के रूप में किया गया है ऋभुओं ने अपने माता पिता को अलौकिक रूप से युवा बनाया। वस्तुतः यह एक चमत्कार ही था।

ब्रह्मात्म का निवारण—पुनर्युवाकरण की भाँति ही ब्राह्मण का निवारण भी देवों की अतिमानवीय शक्ति का चमत्कार ही है। अश्विनी देव वध कहे जाते हैं किन्तु प्रस्तुत चमत्कृतियाँ किसी ओषधि का परिणाम प्रतीत नहीं होतीं ये पूज्य रूप से देवों की अलौकिक शक्ति का परिणाम है।

१ युव व्यवानमश्विना जरत पुनर्युवान चक्रधु शचीम् । ऋग्वेद १।१।७।१३
पुनर्युवान चक्रधु युवानम् । बही १।११८।०

२ युव व्यवान सनय यथा रथ पुनर्युवान वरथाय तक्षधु । बही १।३६।४

३ प्र व्यवानाञ्जुबुरुषो द्रविमत्क न मुञ्चय ।

युवा यी कृत्य पुनरा काममृण्वे वध्व । बही ५।७४।५

४ जुजवषो नासत्योत वग्नि प्रामुञ्चत द्राविमिव व्यवानात् । बही १।११६।१०

५ उत त्यर्हा जुरते अश्विना भूच्यवानाय प्रतीत्य हविर्दे ।

अधि यद्वय इतऊति वरथ । बही ७।६८।६

६ शच्याकर्त पितरा युवाना शच्याकत चमस देवपानम् । बही, ४।३५।५

युवाना पितरा पुन सस्यवजा ऋजूयव । ऋमवो विष्टयङ्गत । बही १।२०।४

सीधवनास स्वपस्थया नरो जिद्री युवाना पितराकृणोनन । बही १।११०।८

७ जिद्री यत् सन्ता पितरा सनाजुरा पुनर्युवाना वरथाय तक्षध । बही ४।३६।३

८ पुनर्ये चक्रुः पितरा युवाना सना यूपेव जरणा शवाना । बही ४।३३।३

बन्ध्यात्व के निवारण के उपाहरण—एक नपुंसक की पत्नी को अश्विनी देव ने पुत्र प्रदान किया। उसको प्राप्त पुत्र का नाम श्याब^१ अथवा हिरण्यहस्त^२ था। वस्तुतः एक नपुंसक की पत्नी का गर्भवती होना असम्भव है, किन्तु ऋग्वेद में बध्निसती को पुत्र की प्राप्ति एक बमत्कारस्वरूप वर्णित की गई है। अन्यत्र भी बध्निसती को पुत्र प्राप्ति का उल्लेख प्राप्त होता है।^३

अश्विनी देवों ने शत्रु पर कृपा की थी अतः उन्होंने गर्भ धारण करने में असमर्थ दुर्बल दूध न देने वाली शत्रु की गी को दुधारू बना दिया।^४ एक अथ ऋचा में भी उनके मादे शत्रु ऋषि के लिये अश्विनी देवों ने उनकी बन्ध्या गौ को अपनी शक्तियों से दुधारू बनाया इसका उल्लेख किया गया है।^५ इसी तथ्य की पुष्टि अन्य ऋचाओं में भी प्राप्त होती है।^६ अथवा अश्विनी देवों को ही सम्बोधित करके कहा गया है कि तुमने शत्रु ऋषि की पुकार को सुना और जैसे नदी खेतों को जल से भरती है वैसे ही वृद्ध गौ का तुमने दुग्ध से परिपूर्ण किया।^७ शत्रु के आह्वान पर अश्विनी देवों ने उसके प्रति यह उपकार किया।

(ग) जल और अग्नि से रक्षा

सम्पूर्ण ऋग्वेद में आर्यों के प्राकृतिक शक्तियों से भय के कारण उन शक्तियों के शमनाय प्राथनाओं का समूह भरा पड़ा है, स्थान स्थान पर अग्नि वायु जल अथवा वर्षा का महत्त्वपूर्ण स्थान दिखाई देता है। वदिक आय जल और भीषण अग्नि के प्रकोप से आतंकित प्रतीत होता है। वस्तुतः नदियों और जंगलों के देश में यह स्वाभाविक भी है। बाढ़ का भय अनेक ऋचाओं के माध्यम से आर्यों के हृदयगत भाव का प्रदर्शन करता है। विशेषतः सरने और नविया ऋषियों के माग में बाधक बनती थी इसीलिये आर्यों ने अपने आराध्य देवों से

१ भुज्युमहम पिपूयो निरश्विना श्याब पुत्र बध्निसत्या अजिवतम् ।

ऋग्वेद १०।६५।१२

२ श्रुत तच्छासुरिब बध्निसत्या हिरण्यहस्तमि बनावदत्तम् । बही १।११६।१३

३ युव हव बध्निसत्या अगल्लत युव सुवति चक्रयु पुरन्धये । बही, १०।३६।७

बि जुषुषा रथया धतमदि श्रुत हव वषण बाध्निसत्या । बही ६।६२।७

हिरण्यहस्तमश्विना रराणा पुत्र नरा बध्निसत्या मदत्तम् । बही १।११७।२४

४ अशेनु दसा स्तय विषकतामपिन्वत शयवे अश्विना गाम् । बही, १।११७।२०

५ युव धेनु शयवे नाधितामपिन्वतमश्विना पुष्यमि । बही, १।११८।८

शयवे विनासत्या नाधीभिर्बसुरये स्तयं पिप्ययुर्गाम् । बही, १।११८।२२

६ युवं गयोरवसं पिप्ययुर्गामि । बही १।११६।६

पर्वतमपिन्वत शयवे धेनुमश्विना । बही, १०।३६।१३

७ वृकाय विभजसमानाज शक्तमुत कृतं शयवे हृममाना ।

यावन्त्यामपिन्वतमयो न स्तयं विच्छक्तयश्विना नाधीभि । बही, ७।६८।८

उनके आनुकूल्य की प्राप्ति की है। यद्यपि दावानल का कोई उद्धरण ऋग्वेद में प्राप्त नहीं होता किन्तु अग्नि के भयावह क्षतरे और झुलसा देने वाली आग के सुन्दर वर्णन किये जा सकते हैं। देवा द्वारा क्षतरे में पड़े जीवों की आश्रयों का दक ढंग से रक्षा करने के उल्लेख मिलते हैं।

जल से रक्षा

१ वयय और तुर्वीति

इन्द्र ने वयय और तुर्वीति की अपनी शक्तियों द्वारा रक्षा की। कहा है—
हे इन्द्र ! तूने तर्वीति और वयय के लिये सबको तृप्त करने वाली वायु देने वाली विसृत पृथ्वी को बहने वाले जल से और अन्न से आनन्दित किया और तूने नदिओं को उत्सवता से पार करन योग्य बनाया।^१ एक अन्य स्थल पर इन्द्र का तुर्वीति और वयय को सुखपूर्वक जल से पार आने के लिये जलों के प्रवाह को नियम में रखन का वणन किया गया है।^२ अयत्र भी इन्द्र के शीय की प्रशंसा में कहा गया है कि उही के बल से नदिया बहती हैं इन्द्र न ही वज्र से उहे सीमित कर दिया तथा तर्वीति ऋषि के लिये स्थान को बनाया।^३

२ अज्यु—तुष के पुत्र भुज्यु को समुद्र में डाल दिया गया था। तुष न अपने पुत्र को शत्रुओं को मारने हेतु समुद्र में फेंक दिया था। कहा गया है—
हे अश्विनी देवो ! मत्पुत्रं जिस प्रकार अपनी धन सम्पदा को छोड़ देता है उसी प्रकार जलो ने भरे प्रचण्ड समुद्र में तुष नरेश न अपन पुत्र भुज्यु को शत्रु पर आक्रमण करने के लिय छोड़ दिया जबकि ऋक० ७।६८।७ में वृष्टो द्वारा भुज्यु को समुद्र में डाल देने का वणन है।^४ अश्विनी देवो से प्रार्थना करने पर उहोन अपन यानो से^५ स्थान हिम आलम्बनशूय जहाँ हाथ से किसी को पकड़ना असम्भव है ऐसे अगाध समुद्र में सौ बलिषो से चलायी जाने वाली नौका पर चढ़ हुए भुज्यु की रक्षा करके उसे उसके घर पहुँचाया। वस्तुतः यह बड़ा वीरता

१ त्व महीमवनि विप्रवधेना तुर्वीतये वययाय क्षर तीम् ।

अरमयो नमसज्जदण सुतरणी अकृणोरिन्द्र सि धून् । ऋग्वेद ४।१६।६

२ अरमय सरपसस्तराय क तुर्वीत ये च वययाय च स्तुतिम् । बही, २।१३।१२

३ अस्तेतु स्वधसा न त सि ध्रुव परि यद् वज्रेण सोमयच्छत् ।

ईशानकुं दाशुषे दशस्यन् तुर्वीतये गाध कुवणि क । बही १।६१।११

४ तुषो ह भुज्युमश्विनोदमेधे रयि न कश्चिन्ममवा अवाहा ।

तमूहयुनो भिरास्मवतीभिरतरिस्मृद्भिरपोयकामि । बही १।११६।३

५ उन त्य भुज्युमश्विना सक्तायो मध्ये जुहुन् रेवास समुद्र । बही ७।६८।७

६ तिल सपस्त्रिरहर्तिव्रजदभिर्नासत्या भुज्युमूहयु पतङ्ग्ये ।

समुद्रस्य च वन्ताद्रस्य पारे जिभी रयै क्षतपद्मि चक्षुषी । बही, १।११६।४

पूर्ण कार्य था अश्विनी देवों ने तरुण युव के लिये उपकार करके माय्यता प्राप्त की थी। सब भुज्यु को भी पक्षी जैसे उड़ने वाले जानों से तथा कीचरगामी जवों से पूर्ण रीति से उठाकर पट्टाया था।^१ एक ऋचा में पुन इसी सन्ध्या के विषय में स्तोता कह रहा है— हे बलवान् अश्विनी देवों! समुद्र-यात्रा के लिये भेजा गया युव का पुत्र किसी प्रकार की पीडा न प्राप्त कर चला गया। जब उसने तुम दोनों को सहायताार्थ बुलाया, तब उसे मन के तुल्य वेगवान् तथा अच्छी तरह जोते हुए रथ से सकुशल तुम दोनों न पिता के घर पहुँचा दिया।^१ अन्यत्र भी वेग पूर्वक जान वाले गति साधनों से भुज्यु को सरक्षण और आश्रय का वर्णन किया गया है।^१

३ रेश और बन्दन

पूणत जल में डुबाये हुए और बधे हुए रेश और बन्दन को अश्विनी देवों ने अपने साधनों से बचाया।^१ रेश नामक ऋषि को दुष्ट असुरों ने पाश रज्जू से बांधकर जल में फेंक दिया था। दस रात्रि और नीचन व्यतीत हो जाने पर अश्विनी देवों ने ज्ञात होने पर तत्काल उस भीगे गस्त हुए और पीड़ित हुए ऋषि को जैसे झुबा से सोमरस को ऊपर उठा लेते हैं उसी प्रकार ऊपर निकाल लिया और आरोग्य सम्पन्न बना दिया।^१ एक अय स्तुति में बलिष्ठ और शत्रुविनाश कर्ता अश्विनी देवों की प्रशंसा में कहा गया है कि उन्होंने अपने कौशलपूर्ण कर्मों

१ युव नरा स्तुवत पञ्चिषाय कक्षीवते अरदत पुरभिम् ।

कारोतराच्छफादश्वस्य वष्ण शत क्रुम्मा असिञ्चत सुराया । ऋग्वेद १।१६।७

२ युव तुप्राय पूव्येभिरेव पुनम यावन्नवत युवाना ।

युव भुज्युमणसो नि समुद्राद् विभिरुह्युक्त्वा अभिरर्चन् बही, १।१७।१४

३ अजोह्वीदश्विना तीप्रयो वा प्रोक्तह समुद्रमव्ययिर्जगवान् ।

निष्टमूहथु सुयुजा रथेन मनोजवसा वषणा स्वस्ति । बही १।१७।१५

४ अवविद्ध तीप्रमप्येव तरनारम्भणे तमसि प्रविद्धम् ।

वतसो नावो जठलस्य जुष्टा उदश्विभ्यामिषिता पारयन्ति । बही १।१८।६

युवमेत चक्रथु सिधुषु प्लवमात्मन्वन्त पणिण तीप्रवाय कम् ।

येन देवत्रा मनसा निरुहथु सुपप्तनी पेतथु क्षोदसा मह । बही १।१८।५

युक्तो ह यद् वा तीप्र याय पेरु वि मध्ये अर्णसो धायि पञ्च ।

उप वामव शरण गमेय क्षूरो नाज्म पतवद्भिरेव । बही १।१८।३

वामी रेश निवृत सितमद्वय उद् व दनमरयत स्वदंशे । बही १।१९।५

५ दश रात्रीरश्विना तब क्षूनवमद्व मनजितमप्यवत ।

विश्रुत रेभमुदणि प्रवृत्तमुनिन्यथु सोममिव क्षुवेण । बही १।१९।२४

से बन्दन को ऊपर उठाया और रेभ को अपनी शक्तियों से पार बनाया ।^१ कुष्ट कर्मकर्त्ताओं द्वारा जलो में फँके गये ऋषि रेभ को जो विशेष शिथिल-सा और दुर्बल बन गया था^२ देवों ने बनाया ।

बन्दन गड में गिर गया था । अश्विनी देवों ने गड खजाने की भाँति उसकी रक्षा की । सत्य के पालक अश्विनी देवों को सम्बोधित करके कहा गया है कि तुम्हारा यह काम प्रशंसनीय और आराध्य है जो छिपाये हुए खजाने के समान, देखने योग्य गड से बन्दन को तुम दोनों ने ऊपर उठाया ।^३ अथवा भी बन्दन के तारण को उपमित किया गया है— अघेरे में छिपे पड सूय के समान भूमि पर सोये हुए के समान पथवी के अंदर गाड हुए शोभा के लिये दमनीय सुवर्ण भूषण के समान बन्दन के हित के लिये उसे अश्विनीद्वय ने ऊपर उठाया और उस दीर्घ जीवन प्रदान किया ।^४ देवों ने एक जीण रथ को सवार देने की भाँति बन्दन को भी सुपुष्ट बना दिया ।^५

४ त्रित

कुए में पड हुए त्रित ने अपनी सुरक्षा के लिये देवों से प्रार्थना की । बहस्पति ने प्रार्थना सुनी और कण्टो से छटकारा पाने के लिये विस्तृत माग बना दिया । एक अथ स्थल पर भी त्रित का स दम प्राप्तव्य है ।^६

५ कुत्स

कुत्स ऋषि एक कुए में गिर गये । कुए में गिरे हुए कुत्स ऋषि अपनी सुरक्षा

१ उद् बन्धनमरत दसनाभि रुद्रम दसा वषणा शशीभि । ऋग्वेद १।११८।६

२ अश्व न गूळहमश्विना दुरेवऋषि नरा वषणा रेभमप्सु ।

स त रिणीथो विभ्रुत दसोभि न वा जूर्यात पूर्य्या कृतानि । बही १।११७।४

३ युव रेभ परिषतेरुदग्यो हिमेन धमपरितप्तमत्रये ।

युव शयोरवस पिप्ययुगवि प्र दीर्घेण बन्दनस्तार्यायुषा । बही, १।११६।६

४ तद् वा नरा शस्य राध्य बाभिष्टिमनासत्या वरुषम् ।

यद् विदासा निषिमिवापगूह लमुद् दशताद्वपयुर्वदन्दनाय । बही १।११६।११

५ सुपुष्टास न निऋतेरुपस्थ सूय न दसा तमसि क्षियतम् ।

धुमे रुक्म न दशत निष्ठातमुक्षुपयुरश्विना बन्दनाय । बही १।११७।५

६ बही १।११६।६

७ त्रित कूपेऽवहितो देवान् हवत ऊतये ।

तच्छुभाव बहस्पति कुण्वन्नहूरणादुरु वित्त मे अस्य रोदसी ।

के लिए शत्रुनाशक और शक्तिशाली इन्द्र की प्रार्थना करते रहे।^१ अनेक स्थलों पर कुत्स की रक्षा का प्रसंग प्राप्त होता है। सम्भवतः कुं में, गिरे हुए ऋषि कुत्स बही हैं।

अग्नि से रक्षा

अग्नि ऋषि को एक झुलसा देने वाले कारागृह में डाल दिया गया था। अश्विनी देवों ने अपने कर्म-कौशल से चमत्कार करके उनकी रक्षा की। इन देवों की स्तुति और प्रशंसा करते हुए, उनके चमत्कृतिपूर्ण कृत्यों का गान करते हुए यह जगन् भी है कि अश्विनी देवों ने गम और तपे हुए कारागृह को अग्नि ऋषि के लिये शांत बना दिया।^२ अन्यत्र अश्विनी देवों की स्तुति में कहा गया है कि वे दोनों शत्रु का विनाश करने वाले हैं अहितकारी शत्रुओं की माया को एक एक करके पीछे हटाने वाले हैं। उन्होंने समाज के हिनकत्ता अग्नि ऋषि को कष्टदायक अथवा कारागृह से उसके अनुयायियों सहित छुड़ाया।^३ वह कारागृह अत्यधिक तप्त और गम था^४ जिसे देवों ने हिंस्रसम शीतल बना दिया था।^५ सबप्रथम देवों ने धधकती हुई अग्नि को बर्फ से हटाया। एक स्थल पर गर्मी को मिटासमुक्त बना देने का वयन मिलता है। अश्विनी देवों ने सुख बाढ़ने वाले अग्नि के लिये निश्चय पूर्वक गर्मी को जल के प्रवाह के समान मिटासमुक्त कर दिया।^६ केवल रक्षा ही नहीं अश्विनी देवों ने अग्नि और उनके अनुयायियों को आवश्यकजनक रूप से अन्न भी प्रदान किया। अथवा कारागृह में अग्नि मुह पड़े हुए ऋषि अग्नि को उनके अनुयायियों सहित उत्तम रीति से ऊपर उठाया और इसे पुष्टिकारक और बलवर्धक अन्न प्रदान किया।^७ अन्न भी अग्नि ऋषि के संरक्षण का चमत्कार-पूर्ण कृत्य उत्पन्नित है।^८ शत्रुओं ने अग्नि मुनि को बाध रखा था परन्तु देवों ने

१ इन्द्र कुत्सो वज्रह्ण शचीपति काटे निवाह ऊ ऋगिरह्णदूतये। ऋग्वेद १।१०६।६

२ बही १।१७५।६ ४।१६।११ १२ ५।२६।६ १० ८।१।११ १०।४६।३ ४

३ तप्त धममोन्यावतमत्रये। बही १।१२।७

४ ऋषि नरावहस पाञ्चजन्यमवीमादत्रि मुञ्चन्धो गणन।

मिन ता दस्योरशिवस्य माया अनुपूर्व दूषणा चोद्यन्ता। बही १।११७।३

५ युजमुषीसमुत तप्तमत्रये ओम बन्त चक्रधु सप्तवधय। बही १०।३६।६

६ युवमत्रयेऽवनीताय तप्तमूजमोमानमश्विनावधत्तम्। बही १।११८।७

उप स्तृणीमत्रये हिमेन धर्ममश्विसा। अति वदभुतु वामव। बही ८।७३।३

७ हिमेन धर्म परितप्तमत्रये। बही १।११६।६

हिमनानि अ समवारयेवा पितुमतीमूजमस्मा अवत्तम्। बही १।११६।८

८ युव ह धम मधुमतमत्रयेऽवो नलोवोऽवुजीतमेवे। बही १।१८०।४

हिमेन धर्म परितप्तमत्रये। बही १।११६।६

६ बही, १।११६।८

१० बही, ७।६८।५

उन्हें हुतगन्धी ऋक् के स्नान बना दिया ।^१

एक अन्य ऋचा में अग्निदेव का भी तप्त कुण्ड में पड़े अग्नि ऋषि के उद्धार का वणन प्राप्त होता है ।^२

अश्विनी देवों ने सप्तवह्नि को भी अग्नि के प्रकोप से बचाया ।^३ अन्यत्र भी देवों के आश्वयजनक ढंग से सप्तवह्नि की रक्षा का उल्लेख प्राप्त होता है ।^४

उपयुक्त उद्धरणों से ज्ञात होता है कि ऋग्वैदिक युग में शत्रु अपने प्रति पक्षियों से बदला लेने के लिये उन्हें शवावह गडकों में फेंक देते थे जहाँ अग्नि प्रज्वलित करके उनकी शवावहता और भी अधिक बढ़ा दी जाती थी अथवा शत्रुओं की बलों की लोखरो पर गिराकर वज्र में आग लगा दी जाती थी । विवस्ति ने पड़ा मानव अपने आराध्य के निमित्त स्तुतियाँ प्रेषित करता था तथा देवों द्वारा आश्वयजनक ढंग से उनकी सुरक्षा की जाती थी ।

(घ) रोगों एवं विकृतियों की रहस्यात्मक चिकित्सा

अनक देवता रोगों एवं विकृतियों की रहस्यात्मक चिकित्सा के लिये विख्यात है । रुद्रदेव की चिकित्सा शक्ति बहुधा स्मृत की गई है । कहा गया है— हे रुद्र । तेरा जो रोग दूर करके जीवन देने वाला तथा मुलकारक हाथ है वह कहाँ है ?^५ इहे वद्या का भी वद्य कहा गया है ।^६ रुद्र देवता अपने हाथों में रोग निवारक औषधियाँ धारण करता है और हम सबको अतिरिक्त स्वास्थ्य बाह्य दोषों का प्रतिबन्ध एवं वमन विरेचन आदि देता है ।

मरुद्गण भी चिकित्साशास्त्री कहे जाते थे । उनसे कहा गया है कि — हे मरुद्गण । हमारी शक्ति की चिकित्सा के लिये उपयुक्त औषधि को लाओ और याधिप्रस्त अंगों को जसे भी रोग का शमन हो सके, पूर्ण करो ।^७ अग्यत्र भी मरुद् देवों से औषधियाँ प्राप्त करने का उल्लेख है ।^८

१ त्वं चिदश्व न वाजिनमरेणवो यमन्तत ।

दठह ग्रथि न विध्यतमग्नि यविष्टमा रज । ऋग्वेद १०।१४३।२

२ अग्निरग्नि धर्मं कथ्यं तरगिनृ मेघ प्रजयामुजत्सम् । बही १०।८।३

३ प्र सप्तवह्निरागसा धारामग्नेरजायत । अति षदभूतुमानव । बही ८।७३।६

४ बही ५।७८।५ ६ ८।७३।८ १०।३६।६

५ क्वम्य ते रुद्र मळ्याकुहस्तो यो अस्ति भेषजो जलाष । बही २।३३।७

६ उ नो वीरी अपय भेषजेष्विषक्नम त्वा भिषजां शूषोमि । बही २।३३।४

७ हस्ते विभ्रद् भेषजा वार्याणि क्षम वमंश्चक्षिरस्मम्य र्य सत् । बही १।११४।५

८ विश्व पश्य तो विभ्रजा तनूष्वा तेना नो अधि बोधत ।

क्षमा रपो मरुत् आतुरस्य न इष्कर्ता बिहू त पुन । बही ८।२०।३६

९ बही ८।२०।२३

सोम हृदय में पाप को हटा देने और असत्य का नाश कर सत्य की ओर प्रेरित करने के साथ-साथ निरोग बना देने की भी शक्ति रखते हैं। वे रोगियों के रोग का निवारण करते हैं। उनकी कृपा से अन्ध देख सकता है और लम्बा चल सकता है।^१

प्रस्तुत रोग निवारण अथवा रोगों की रहस्यात्मक चिकित्सा देवों की असीम शक्ति के कारण है। अश्विनी देव देवों के बीच कहे जाते हैं। इन्द्र भी रोग निदान के कर्ता प्रसिद्ध हैं। नीचे संक्षेप में इनके द्वारा किये गये चमत्कारों का निरूपण प्रस्तुत है—

(१) इन्द्रदेव रुधिर निकलने से पूर ही जोड़ों को जोड़ देते हैं। ऋग्वेद में कहा गया है कि—इन्द्र कण्ठ से रुधिर निकलने से पूर्व ही कटे हुए जोड़ों को जोड़ देते हैं और छिन्न भिन्न को ठीक कर देते हैं।^२ यही प्रारब्धता भरतो से भी की गई है।^३

(२) अश्विनी देवों ने ऋषि परावक को अचे से दृष्टि सम्पन्न किया और लगड़े लूले को चलने फिरने योग्य बनाया।^४ द्वितीय मण्डल में भी इस सन्दर्भ की पुष्टि की गई है किन्तु देव का अन्तर है। वहाँ इन्द्र को सम्बोधित करके कहा है कि—इन्द्रदेव प्रशंसा के योग्य है क्योंकि अपनी कीर्ति को बढ़ाते हुए उन्होंने अन्ध और पशु परावक को उत्तम आँख और पाँव दिये।^५ इस प्रकार परावक वे अश्विनी देवों और इन्द्र देवता दोनों की कृपा से बिकृतियों की चिकित्सा प्राप्त की।

(३) नेत्रों की रहस्यात्मक रूप से ज्योति प्राप्त होने का एक उदाहरण महर्षि कण्व का है। कण्व की स्तुतियों को स्वीकार करते हुए अश्विदेवों ने उनके असमर्थ नेत्रों को ज्योति प्रदान की।^६ अथ ऋक्षाओं में भी इसका उल्लेख किया गया है।^७

(४) ऋक्षावक ने अपने पिता की सी भेड़ें बकी की रक्षा हेतु मार दी इस

१ अभ्यूर्णोति यन्मन्त्रमिषदित्तिरिव यत्सुरम् । प्रमथ स्यनि ओणो भूत् ।

ऋग्वेद ८।७।१२

२ य ऋते चिदभिषिषि पुरा जलुम्य आतृद ।

सन्धाता सच्चि मधवा पुरुवसुरिष्कर्ता विहृत पुन । बही ८।१।२२

३ बही ८।२०।२६

४ याभि शक्वीभिर्वषणा परावृण प्रान्ध ओण वसस एतवे कृष । बही १।११२।८

५ नीचा सन्तमुदलय परावृजं प्राध ओण अवयन् त्सारयुवचय । बही, २।१३।१२

६ युवं कण्वायापिरिप्ताय वक्षु प्रत्यवसत सुष्टुति जुजुषाणा । बही, १।११।८७

७ बही, ८।५।२३ २५

लिये क्रुद्ध पिता ने ऋक्षाश्व को अच्छा बना दिया।^१ तब ऋक्षाश्व के दुःख से दुःखित बकी ने इस अश्व को सुख मिले, इसलिये अश्विदेवों को पुकारा और उनसे रक्षा की प्रार्थना की।^२ तब सन्तुनाशक और सत्य को न छोड़ने वाले अश्विदेवों ने उस ज्योतिर्विहीन को प्रतिबध्नरहित आँखें विशेष रूप से देखने के लिये दी।^३

(५) इन्द्र ने परावक ऋषि को पशुहीनता तथा नेत्र देकर उसकी इच्छा पूर्ण की।^४ सायण के अनुसार परावक ऋषि कुछ कथाओं के समक्ष खड़े थे उनके पशु तथा नेत्रहीन होने के कारण उन्होंने ऋषि का उपहास किया जो उनके मन को स्पष्ट कर गया। परावक ने उन विद्वत्तियों को दूर करने की इच्छा की, जिनसे उन्हें उपहास का पात्र बनना पड़ा था। परावक ने इन्द्र की अश्वना की इन्द्र ने सतुष्ट होकर उन्हें पशु और दृष्टि प्रदान की। ऋग्वेद में इसका वर्णन इस प्रकार आया है—‘वह परावक ऋषि सुदरी स्त्रियों को न देख पाने के कारण को जानकर इन्द्र की कृपा से पुनः प्रकाशित होता हुआ उनके सम्मुख हुआ। पशु तथा नेत्रहीन ऋषि ने पशुहीनता और नेत्र प्राप्त किये।’^५

(६) इन्द्रदेव ने चींटियों द्वारा खाये जाने वाले अश्व के पुत्र को उसके घर से बाहर निकाला। उसे (अश्व को) बाहर निकाल कर नेत्र ज्योति प्रदान की तथा बतन के समान लक्षित उसके जाड़ो को भली प्रकार से जोड़ा।^६ सायण के अनुसार अश्व अविवाहित कथा को कहते हैं। सम्भवतः उस कथा ने कौमार्यवस्था में ही पुत्रीपति के कारण लज्जावश शिशु को चींटी के घर में रख दिया होगा और इन्द्र ने उस बालक को बचाया तथा उस रहस्यात्मक चिकित्सा प्रदान की।

यहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि यह चिकित्सा किसी औषध द्वारा की गई है। इन्द्र की अतिमानवीय अलौकिक शक्ति के द्वारा अश्व पुत्र की रक्षा का वर्णन किया गया है।

१ शतं मेघान् वक्ये मामहान तम प्रणीतमश्विनेन पित्रा ।

आधी ऋक्षाश्वे अश्विनावधत्त ज्योतिर धाय चक्रधुविचक्ष ।

ऋग्वेद १।११७।१७

२ शुनस धाय भरमत्त्वपत् सा वृकीरश्विना वषणा नरेति । बही १।११७।१८

३ शतं मेघान् वक्ये चक्षदानमक्षाश्व त पिताद्य चकार ।

तस्मा असी नासत्या विचक्ष आधत्त दत्ता भिषजावनवन् । बही १।११६।१६

४ स विद्वं अपगोह कनीनामाविभध नुदतिष्ठत् परावक ।

प्रति श्रोण स्थाद् व्यनगच्छत् सोमस्य ता मद इन्द्रश्चकार । बही २।१४।७

५ बही २।१४।७ द्रष्टव्य प्रस्तुत ऋचा पर सायण भाष्य ।

६ वज्रीभि पुत्रमश्वान् अदान निवेशनाद्वरिव आ जम्भय ।

व्याधो अश्वदहिमाददानो निभू दुस्छिन्त्समरत पव । ऋग्वेद ४।१६।६

(७) कतिपय उदाहरण ऋग्वेदिक आकस्मिक चमत्कारी का परिचय देते हैं । यथा—एक ऋषि ने अपाला का प्रसव बताया है, जो स्नान के निमित्त जल की ओर गमन करती हुई इन्द्र की प्रसन्नता हेतु सोम को प्राप्त करती है और उसे सामर्थ्यवान् इन्द्र के लिये निष्पन्न करती है ।^१ सोम से प्रसन्न हुए इन्द्र से अपाला प्रायना करती है कि 'मेरे पिता के मस्तक, श्वेत और उदर के समीपस्थ स्थल इन तीनों को उत्पादन की क्षमता प्रदान करो' ।^२ 'मेरे पिता के मरुस्थल रूप श्वेत, पिता का केशरहित मस्तक और मेरे शरीर को उर्वर बनाते हुए उन्हें रोम वाला कर दो ।'^३ इन्द्रदेव ने अपाला पर कृपादृष्टि करके उसकी तीनों प्रायनाओं की स्वीकार कर आवश्यकान्वित रूप से लवरा प्रदान की । वृत्तिपरित्यक्ता अपाला को इन्द्र ने सूर्य के समान तेजस्विनी बना दिया ।^४ उसे त्वक रोग से मुक्ति प्राप्त हो गई ।

(८) खेलनरेश की सम्बन्धिनी विष्पला का पाव युद्ध में कट गया था । सायण के मतानुसार राजा खेल के पुरोहित अगस्त्य ऋषि के स्तोत्र से प्रसन्न होकर अश्विनीदेवों ने भी विष्पला को भनीभाति पुष्ट बना दिया ।^५ सम्पूर्ण घटना का वणन ऋग्वेद में इस प्रकार किया गया है—जैसे पक्षी का पख गिर जाता है उसी प्रकार युद्ध में खेलनरेश की सम्बन्धिनी स्त्री का पर टूट गया । तब रात्रि के समय में हा उस विष्पला के लिये युद्ध प्रारम्भ होने के पश्चात् जड़ाई करने के लिये लोहे की टांग तत्क्षण अश्वदेवों ने बिठला दी ।^६ अथवा नी देवों की इस कृपा का उल्लेख प्राप्त होता है ।^७

प्रस्तुत घटना में बिना किसी बिलम्ब के चिकित्सा वास्तव में अश्वदेवों का चमत्कार ही है । कतिपय विद्वान् विष्पला को युद्ध में आहत एक छोटी कानाम स्वीकार करते हैं ।

१ क या वारवायती सोममपि लुताविदत् ।

अस्त भरत्यश्वीदिन्द्राय सुनव त्वा शक्राय सुनव त्वा । ऋग्वेद ८।६१।१

२ इमानि त्रीणि विष्टपा तानीन्द्र वि राह्य ।

शिरस्ततस्योवरा मादिव म उपोदरे ॥ बृहती, ८।६१।५

३ असी च या न उवरादिमा त व मम ।

अथो ततस्य यच्छिर सर्वा ता रोमशाकृषि । बृहती ८।६१।६

४ अपालामिन्द्र विष्पूत्यकुणो सुयश्वचम् । बृहती ८।६१।७

५ अगस्त्ये ब्रह्मणा वाक्धाना सं विष्पला नासत्यारिणीतम् । बृहती १।११७।११

६ चरित्र हि वेरिवाञ्छेदि पणमाजा खेलस्य परितक्म्यायाम् ।

सद्यो जङ्घामायसीं विष्पलायै वने हिते सत्तवे प्रत्यक्षतम् । बृहती १।११६।१५

७ यामिविष्पला धनसामथर्व्यं सहस्रमीळह्वा बाजावजिन्वतम् । बृहती १।११२।१०

प्रति जङ्घा विष्पलाया अक्षतम् । बृहती १।११८।८

(६) घोषा कवीवान् की पुत्री कुष्ठरोगिणी थी। सम्भवत इसी कारण वह वद्धावस्था तक पिता के घर में ही अविवाहित रही। घोषा ने खिन्नचित्त होकर अश्विदेवों की वन्दना की और उनसे चिकित्सा की प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया गया और अश्विदेवों ने उसका रोग विनष्ट कर दिया। उन्होंने घोषा को पति प्रदान किया।^१

इसी प्रकार श्याव को भी उन्होंने तेजस्विनी नारी प्रदान की।^२ सायण के मतानुसार श्याव कुष्ठ रोग से ग्रसित था और देवों के ऋमत्कार से उसने रोग से मुक्ति प्राप्त की।^३

मिश्रित अर्द्धभूत ऋमत्कार

कुछ ऋमत्कार सम्मिलित श्रेणी में रखे गये हैं क्योंकि उन्हें विधाजित किसी विशिष्ट श्रेणी के अन्तर्गत नहीं रखा गया है।

(१) दध्यङ्ग के सिर का परिवर्तन ऋग्वेद की एक गृहस्थात्मक घटना है। उनके सिर के स्थान पर अश्व का सिर लगा दिया गया था। परन्तु ऐसा क्यों कर हुआ ? कसे अश्व का सिर लगाया गया ? कसे दध्यङ्ग ने घोड़े के सिर से उपदेश दिया ? सिर को परिवर्तित करने के लिये घोड़े का ही सिर क्यों चुना गया ? ये प्रश्न एक जिज्ञासा को उत्पन्न करते हैं। ऋग्वेद में इस घटना का वर्णन निम्न प्रकार है—

अश्विनीदेवों ने अथर्वकुलोद्भव दधीचि ऋषि के लिये घोड़े का सिर लगा दिया तब उस ऋषि ने उनके लिये मधु विधा का उपदेश दिया तब अथर्वको जोड़ने की विद्या जो इन्द्र से प्राप्त की थी ऋषि ने देवों से कह डाली। सम्पूर्ण विद्या का कथन ऋषि ने घोड़े के मुख से किया। अश्विनी देवों की सेवा में दध्यङ्ग ऋषि आकषित हुए और अश्व के बनाये हुए सिर से गोपीय विद्या का कथन कर दिया।^४

प्रस्तुत सन्दर्भ से इन्द्रदेव भी सम्बन्धित दिखाई देते हैं किन्तु उनसे सम्बन्धित कथा का कुछ दूसरा ही पक्ष प्रतीत होता है। इन्द्र पक्षों में पड़े घोड़े के सिर को

१ घापाय चित् पितृषदे दुरोण पति जूर्यन्त्या अश्विनावदत्तम् । ऋग्वेद १।११७।७
द्रष्टव्य प्रस्तुत ऋचा पर सायणभाष्य ।

२ युव श्यावाय सशतीमदत्त । ऋग्वेद १।११७।८

३ द्रष्टव्य प्रस्तुत ऋचा पर सायणभाष्य ।

४ दध्यङ्ग ह यमध्यायवणो वामश्वस्य शीर्ष्णां प्र यदीमुवाच । ऋग्वेद १।११६।१२

५ युव दधीचो मन आ विवासथोज्या शिर प्रति वामश्वय वदत् ।

दूढ़ते हुए सर्वस्यासु तानाब में उसकी प्राप्ति को वाच लेते हैं,^१ जिसके सामने मनु नहीं ठहर सकता। उस इन्द्र ने दण्ड की अस्थियों के बन्ध से निम्नाने बन्धों का बन्ध किया।^२ प्रस्तुत कथा ऋग्वेदानुसार है।

सायण के अनुसार इन्द्र ने दधीच को बिचारों दी और किसी को देने से मना कर दिया किन्तु अश्विनी देवों की सेवा से ऋषि प्रसन्न हुए तथा उन्हें बिद्या देने का प्रण किया। अश्विनी देवों ने ऋषि का सिर काटकर छोड़े का सिर लगा दिया और छोड़े के सिर से दधीच ने मनु बिद्या का वाचन किया। इन्द्र ने ज्ञात होते ही उस छोड़े के सिर को भी काट दिया, किन्तु अश्विनी ने दधीच के सिर को पुन यथावत् स्थित कर दिया। कथा दोनों में से किसी भी रूप में क्यों न हो, घटना में चमत्कारिता उल्लेखनीय है।

(२) ऋग्वेद शुन शेष की रहस्यात्मक रक्षा का वर्ण प्रस्तुत करता है। शुन शेष को यज्ञीय-बलि देने के लिये यूप स्तम्भ से बाध दिया गया था। उसने अग्नि देव की अचना करके अपनी रक्षा हेतु प्रार्थना की। तब अग्नि देव ने आकर अच्छी तरह से बध हुए सहस्रों यूपस्तम्भों से उसे छुड़ाया।^३

(३) देवगण अपने भक्तों की विपत्ति को सर्वत्र आश्चर्यात्मक ढंग से दूर करते थे। प्यास से व्याकुल गौतम के लिए उन्होंने जल को असामान्य रूप से प्रवाहित किया। कहा गया है—श्रील का जल उस दिशा में बह गति से ते गये और प्यास की तीव्रता से व्याकुल गौतम ऋषि के लिये जलकुण्ड में उस जल का झरना बहने लगा।^४

(४) अश्विदेवों का वह चारों ओर ख्यातिप्राप्त काय है जो पञ्च कुलोत्पन्न कक्षीवान् के लिये किया गया। उन्होंने बलिष्ठ छोड़े के खुर से शहू क सी घड़ों को जनता के हित के लिये भरा था।^५ अ यत् भी ऐसा वजन प्राप्त होता है।^६ छोड़े के खुर से शहूद निकालना एक आश्चर्यजनक काय है।

१ इच्छ नश्वस्य यच्छिर पवतेष्वपश्रितम् । तद्विदच्छयणावति ।

ऋग्वेद १।८४।१४

२ इ श्रो दधीचो अन्धभिर्बन्धनाप्यप्रतिष्कृत । जघान नवतीनव । बही १।८४।१३

३ शुनश्चित्रप निदित सहस्राद् यूपान्मुञ्चो अशमिष्ट हि व । बही १।२।७

४ जिह म नुनुद्रेषत तथा दिशा सिन्धुत्स गौतमाय तृण्ण । बही १।८५।११

५ तद् वा नरा गंस्य पश्रियेण कक्षीवता नासत्या परिजम् ।

शक्रादश्वस्य बाजिनो जनाय शत कुम्भा अतिञ्चत मधूनाम् । बही, १।११।७।६

६ युव नरा स्तुवने पश्रिप्राय कक्षीवसे अरवतं पुरंविम् ।

कारोतराच्छक्रादश्वस्य वण्ण शतं कुम्भा अतिञ्चत सुराया । बही, १।११।६।७

(५) देवों के अद्भुत कार्य उनकी शक्ति के कारण मान्य हो जाते हैं किन्तु अतिमानवीय इन कार्यों के प्रति आश्चर्य का भाव उत्पन्न होना स्वाभाविक है। अश्विदेवों के रथ में जुता एक गधा सहस्र सख्या वाले शत्रु मल को जीत लेता है।

(६) ऋभुओं ने चमवाली अति कृपा भी की सुन्दर रूपवाली बनाया और उस गोमाता के साथ बछड़े का भी सम्बन्ध कराया। अन्यत्र कहा गया है— हे सुधन्वा के पुत्रो ! तुमने अपने प्रयत्नों से चमरहित गाय को भी पुष्ट किया।” ऋभुओं ने एक वर्ष तक भी की रक्षा की, उसके अवयवों में मांस भरकर उसे सुन्दर रूप से युक्त किया।”

ऋभुओं ने एक चमस के चार चमस बना दिये।” ऋभुओं में बड़ा बोला कि हम चमस के दो भाग करें छोटा बोला—हम तीन कर, सबसे छोटा बोला हम चार भाग करें। ऋभुओं की इन बातों की तृष्णा ने प्रशंसा की है।”

इस प्रकार ऋभुओं ने अपनी कुशलता और कतव्य शक्ति से एक चमस के चार चमस बना दिये।”

ऋषिकृत अद्भुत कार्य

ऋग्वेद का अधिकांश भाग देव चमत्कृतियों का सम्यक् है किन्तु यत्र तत्र ऋग्वेदिक ऋषियों द्वारा किये गये अद्भुत कार्य भी दर्शनीय हैं जो उनकी उक्त साधना के परिणाम को प्रकट करते हैं।

१ बिश्वामित्र द्वारा किया गया चमकार

तृतीय मण्डल का एक सूक्त महान् ऋषि बिश्वामित्र की अदम्य उक्त

१ कदा योगो वाजिनो रासभस्य धनं यज्ञं नानृत्योपयाध । ऋग्वेद १।३४।६

तद् रासभो नासत्या सहस्रमाजा यमस्य प्रथमं जिगाय । बही १।११६।२

२ निश्चमणं ऋभवो गामपिशातं स वत्सेनासजता मातरं पुनः । बही १।११०।८

३ निश्चमणो गामरिणीतं धीतिभिर्या जरता युवशा ताकृणोतन । बही १।१ १।७
बही ४।३३।८

४ यत् सवत्समभवो गामरक्षन् यत् सवत्समभवो मा अपिशात् ।

तत् सवत्समभरन् मासो अस्यास्तामि मधीभिरमतत्समायुः । बही ४।३३।४

५ त्वं निश्चमसममुरस्य मक्षणमेकं सतमकृणुता चतुर्वयम् । बही १।११०।३

६ ज्येष्ठ आह चमसा द्वां करेति कनीयान् त्रीन् कृणवायेत्याह ।

कनिष्ठ आह चतुरस्करेति त्वष्ट ऋभवस्तत् पनयद वचो वः । बही ४।३३।५

७ एकं वि चक चमसं चतुर्वयम् । बही ४।३६।४

सुकृत्यया यत् स्वपत्न्यया चैकं विचक चमसं चतुर्वयम् । बही ४।३५।२

८ बही ३।३३ सम्पूर्ण सूक्त ।

और प्रभावपूर्ण प्रार्थना के फलस्वरूप चमत्कार का परिचय प्रदान करता है। विषाट और कुसुद्री—ये दोनों नदियाँ पर्वत के पास से निकलकर समुद्र से मिलने की इच्छा करती हुई जल से भरपूर होकर बेग से बही जाती थी। 'ऋषि विदवा मित्र धान्य की उत्पत्ति की उत्तम बनाती हुई' इन दोनों नदियों के पास गये और पाया कि वे देव के बताये गये स्थान की ओर चली जा रही हैं। अपनी रक्षा के इच्छुक कुशिक पुत्र (विष्णुमित्र) ने उनकी आराधना की और ऋषि की नम्र प्रार्थना को मानकर अपनी गति को थोड़े समय के लिये रोक देने का अनुरोध किया।

सूक्त की आगामी ऋचायें सवाद के रूप में हैं। नदियाँ और ऋषि परस्पर वाक व्यवहार करते हैं। नदियाँ कहती हैं—हे ऋषि हम तो इन्द्रदेव की आज्ञा से जल से परिपूर्ण होकर चलती हैं। तदनन्तर इन्द्र के माहात्म्य का वर्णन करती हैं। अतः ऋषि अपने अनुनय विनय और प्रार्थना की शक्ति से नदियों के प्रवाह को रोक लेते हैं। नदियाँ विनम्र हो गयी और ऋषि पार उतर गये। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि नदियों का प्रवाह रोककर ऋषि ने एक चमत्कार कर दिखाया।

२ इन्द्र की सहायता से बसिष्ठ ऋषिकृत अद्भुत कार्य

ऋग्वेद का एक सूक्त उपयुक्त चमत्कार का ही प्रतिपादन करता है। इस घटना में आश्चर्यजनक कर्म केवल ऋषि द्वारा ही नहीं किया गया अपितु बसिष्ठ ऋषि ने इन्द्र की प्रार्थना की और इन्द्र की सहायता से नदी का बेग शान्त हुआ तथा सुदास की सेना पार उतर गयी। एक बार राजा सुदास पर दस राजाओं ने आक्रमण किया परुष्णी नदी के तट पर सामना हुआ। तब सुगम के पुरोहित बसिष्ठ ने इन्द्र की प्रार्थना की और परुष्णी का बेग शान्त कर सना को पार उतारने में सफलता प्राप्त की।

३ अग्नि ऋषि द्वारा सूर्य की रक्षा

एक मानवीय चमत्कार ऋग्वेद में प्राप्न होता है। पंचम मण्डल का एक

१ ऋग्वेद ३।३।१

२ बही ३।३।२

३ बही ३।३।३

४ बही ३।३।४

५ बही ३।३।५

६ बही, ३।३।६

७ बही ३।३।७

८ आ ते कारो जृणवामा चर्वांसि यथाय कूराद्वनसा रयेन।

नि से नर्त्त पीप्यानेव योषा मययिष कम्पा शश्वत्ते ते। ऋग्वेद, ३।३।१०

९ बही ७।१८

सूक्त^१ उसका कथन करता है। स्वर्भानु नामक असुर ने सूर्य को अधकार से ढक लिया।^२ इन्द्र ने इस असुर की छुलोक के नीचे विद्यमान मायावी की दूर कर दिया। तब प्रकाश करने रूप कम से अष्ट करने वाले अधकार से छिपे हुए सूर्य की अग्नि ने अत्यन्त श्रेष्ठ ज्ञान से प्राप्त किया।^३ सूर्य ने अग्नि ऋषि से निवेदन किया—‘हे अग्नि ऋषि ! तुम्हारे विद्यमान रहते होह करने वाला दुष्ट असुर भूल के कारण अथवा डर से निगल न जाए इसलिये मेरी रक्षा करो।’ तब अग्नि ने देवों को प्रसन्न करते हुए सूर्य की रक्षा करके उसे छुलोक में स्थापित किया।^४ अतस्त एक ऋचा मे अग्नि के चमत्कार को उदघोषित किया गया है। जिस सूर्य को असुर स्वर्भानु ने अधकार से ढक दिया था उस सूर्य को अग्नि से प्राप्त किया। दूसरे उसे प्राप्त नहीं कर सकते।^५

प्रस्तुत समग्र बतात से ऐसा प्रतीत होता है कि यह घटना सूर्य ग्रहण की है। ऋग्वेदिक आर्यों ने इस घटना को चमत्कार स्वरूप माना। स्वर्भानु राहु का ही एक नाम जान पड़ता है।

२ राक्षस और पिशाच

ऋग्वेद मनुष्य के शत्रुओं पापिष दत्यो अथवा राक्षसों का अप परिचय प्रस्तुत करता है। वदिक दानवों और दुष्टात्माओं के विषय में तत्सम्बद्ध विविध कल्पनाओं का मूल निर्धारण अतीव दुष्कर है क्योंकि प्राप्त स दभ बहुत अस्पष्ट है। सम्भवत दानवों का घृणास्पद होना उनके मूक्ष्य वणन की अप्राप्ति का एक कारण है। कीच के अनुसार दानवों और दुष्टात्माओं में से अनेक सत्त्वों की उद भावना का स्रोत प्रतिद्वन्द्वी प्रत आत्माओं से सम्बद्ध भावना है किन्तु इनमें से अनेक का मूल स्वतन्त्र सज्जनशील विचार की उपज भी हो सकता है। प्रतात्माओं में मनुष्य और साथ ही पशु भी सम्मिलित रहे होंगे ऐसी सम्भावना की जाती है।^६ दानवों की कल्पना या तो मनुष्याकृति के रूप में या पशुवाकृति में अथवा इन

१ ऋग्वेद ५।४०

२ यत् त्वा सूर्य स्वर्भानुस्तमसाविध्यन्नासुर । बही, ५।४।०५

३ स्वर्भानोरक्ष यद्वन्द्र माया अबो दिवो वतमाना अवाहन् ।

गूळह सूर्य तमसापप्रतेन तुरीयेण ब्रह्मणावि ददत्रि । बही ५।४०।६

४ मामामिम तव सतमत्र इरस्या द्रुग्धो भियसा निगारीत् ।

त्व पित्रो अमि सत्यराधास्तौ मेहावत बरुणश्च राजा । बही ५।४०।७

५ बही ५।४०।८

६ य व सूर्य स्वर्भानुस्तमसाविध्यन्नासुर

अत्रयस्नम ववि दन् नह्य मे अगकनुवन् । बही ५।४०।९

७ वदिक धम एव दान अगुवादक सूर्यकान् पृ० २६३

८ बही ।

दोनों की मिश्रित आकृति में है। मिश्रित आकृति धानवों और देवों को मिश्रित करदेती है। उनकी गणना समुदाय रूप में की गई है किन्तु ऋग्वेद में जब समूहों के पारस्परिक विभेद को स्पष्टतः उभारा नहीं गया है।

(अ) दुष्टात्माओं के विविध समुदाय

दुष्टों और पिशाचों के लिये ऋग्वेद में अनेक शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसके लिये वातु और वातुधान' शब्दों का प्रयोग मिलता है,^१ जो दुष्टात्माओं की ओर इंगित करते हैं। इनके लिये मिश्रति' और 'ब्रुह' शब्दों का प्रयोग किया गया है, किन्तु रक्षस्' दुष्टात्माओं की ओर लक्षित करने वाला सर्वाधिक प्रचलित पद है। इन सभी का समुदाय रूप में वर्णन किया गया है।

(आ) राक्षस तत्त्वों का नामतः वर्णन

रक्षस्—रक्षस् ऋग्वेद में अनेक बार उल्लिखित शब्द है जिसका अर्थ भूत पिशाच अथवा राक्षस किया जाता है। दानवों के एक नाम के रूप में 'रक्षस्' पुल्लिङ्ग और नपुंसकलिङ्ग—दोनों लिङ्गों में मिलता है। इस पद का अर्थ सदिग्ध है। स्पष्टतया तो यह $\sqrt{\text{रक्ष}}$ से निष्पन्न प्रतीत होता है इस प्रकार इसका अर्थ होगा जिससे रक्षित होना है,^२ किन्तु अत्यर्थक $\sqrt{\text{रक्ष}}$ धातु से भी इस शब्द की निष्पत्ति मानी गई है।^३ कीच ने बोरगेन्य के मत को उद्धृत करते हुए इस नाम का आधार माना है—उनका दिव्य निधि का सुरक्षक होना किन्तु वे लोलुप हैं इस लिये वे छुणा के भाजन हैं।^४ यह अर्थ अधिक समीचीन प्रतीत नहीं होता।

ऋग्वेद में पचास से अधिक बार इनका प्रयोग मिलता है। लगभग सदाव इनका उल्लेख किसी ऐसे देवता के साथ हुआ है जो इनका दमन करने वाला है और उसे स्तुतिकर्ताओं द्वारा आमंत्रित किया गया है।

ऋग्वेद के दो सूक्तों में अपेक्षाकृत कम प्रचलित वातु' या 'वातुधान' शब्द भी राक्षस शब्द के स्थान पर आया है। वातुधान' शब्द दुरात्मा का बोधक है। रक्षस् शब्द जाति का बोधक है और वातु' शब्द जाति के अवान्तर भेद का।

१ रक्षस् का स्वरूप और कार्य

पश्चाकृति के रूप में रक्षस् का उल्लेख किया गया है। ये कुते श्येन उसूक

१ ऋग्वेद ७।१०४ १०।८७

२ बह' १।३८।६

३ बही २।२३।१६

४ बही ७।१०४

५ रॉय सैंट पीटर्सबर्ग कोश, प्रष्टव्य वर्णक्रमानुसार।

६ दक्षिण वर्ण एवं वर्णन, पृ० २६६

७ ऋग्वेद ७। १०४, १०।८७

शुशुलूक, श्वयातु कोकयातु सुपणयातु एव गृध्रयातु आदि अनक आकार प्रकार के हैं ।^१ प्रस्तुत ऋचा में इन्द्रदेव से मायावी और अनेक प्रकार से न्यायकारियों पर प्रहार करने वाले दुष्टों से रक्षाार्थं प्रार्थनी की गयी है । ये भाई पति अथवा जार का रूप धारण करके स्त्रियों के सामीप्य को प्राप्त करते हैं और उनकी सतति का नाश करते हैं ।^२ ये तुषान मनुष्यों और अश्वों का मांस भक्षण करते हैं और गायों का दूध पी जाते हैं ।^३ रक्षस पक्षी बनकर रात्रि में विचरण करते हैं ।^४

यज्ञों पर रक्षस विशेष रूप से आक्रमण करते हैं । देव यज्ञों में बिघ्न उत्पन्न करते हैं । ऐसे यातुओं का उल्लेख है जो हविष का भी भवन कर देते हैं ।^५ ये प्रार्थना से दूर भागते हैं अर्थात् स्तुतियों से घृणा करते हैं ।^६

२ बुष्ठात्माओं के नियंत्रक

बुष्ठात्मा अपनी इच्छा से ही नहीं दूसरों की प्रेरणा से भी मनुष्यों को हानि पहुंचाते हैं । ऋग्वेद में इस पाप कम करने वालों को रक्षायुज कहा गया है । इनको नियंत्रण करने वाले को रक्षस्विन कहा गया है जिसका उल्लेख ऋग्वेद में एक से अधिक बार किया गया है ।^७ यातुमाषान और यातुमान् भी जादूगर्भों के लिये प्रयुक्त शब्द हैं । एक ऋचा में यातना देने वालों को यातुमाषान कहा गया है ।^८ सायण ने यातुमाषान का अर्थ यातुवानान ऋदुरान किया है ।^९ अ यत्र

१ उलूयातु शुशुलूकयातु जहि श्वयातुमुत कोकयातुम् ।

सुपणयातुमुत गृध्रयातु इन्द्र प्र मृणरस इन्द्र । ऋग्वेद ७।१०४।२२

२ यस्त्वा भ्राता पतिभूत्वा जारो भुत्वा निघते ।

प्रज यस्ते जिघासति तमिनो नाशयामसि । बही १०।१०२।५

य पोस्पेयेण ब्रविषा समडक्ते यो अश येन पशुना यातुधान ।

योअ याया भरति क्षीरमग्ने तेषा शीर्षा ण हरसापि बश्च । बही १०।८७।१६

सबत्सरीण पय उस्त्रिमायास्तस्य भाशीद्यातुधानो नृचक्ष ।

पीयूषमग्ने यतमस्ति तृप्सात् त प्रत्यञ्चमचिषा विध्य ममन् । बही १०।८७।१७

४ वि तिष्ठध्व मरुतो विक्षिच्छत गुमायत रत्न स पिनष्टन ।

वयो ये भून्वी पतयति नक्तभिर्ये वारिपो दधिरे देव अध्वरे । बही ७।१०४।१८

५ ऋग्वेद ७।१०४।१८ । इ द्रो यातूनामभवत्पराशरो हविमथीनामभ्या विवास ताम् । बही ७।१०४।२१

६ तपुमूर्धा तपतु रक्षसा ये ब्रह्माद्विष शरवे ह तवा उ । बही १०।१८२।३

७ तप्तादित्या वसवो रुद्रियासो रक्षोभुजे तपुरष दधात । बही ६।६२।८

८ बही १।१२।५ १।३६।२० ७।६४।१२ ८।२२।१८ ८।४७।१२, ८।६०।२०

९ रक्षस्विन स मिद् यातुमावतो विदव समन्त्रिण दह । बही, १।३६।२०

१० द्रष्टव्य प्रस्तुत ऋचा पर सायण भाष्य ।

भी इस शब्द का प्रयोग प्रकृत अर्थ में ही हुआ है ।^१ जो ऋचाओं में 'यातुमान्' शब्द का उल्लेख प्राप्त होता है ।^२ जादू करने वाली स्त्री के लिये यातुमती शब्द प्राप्त होता है ।^३

३ दुष्टात्माओं के विनाश हेतु प्राथनायें

रक्षस् 'यज्ञ विध्वंसक' कहे गये हैं । राक्षसों और दुष्टात्माओं के समान ही ब्रह्म ऋषि जादू करने वालों से भी घृणा का भाव रखते थे इसलिये इनके विनाश के लिये आराध्य देवों से प्राथनायें की गई हैं ।

अग्निदेव—अग्निदेव अधकार का विनाश और यज्ञ का संचालन करते हैं । अतः वे रक्षसों के घोर विरोधी हैं । बार बार अग्नि के आह्वान इस हेतु किया गया है कि वे रक्षसों को भस्मीभूत कर दें उन्हें बिनष्ट कर दें । इसी लिये अग्नि को रक्षोहा भी कहा गया है । एक स्थल पर अग्नि से प्राथना की गई है कि वह यज्ञ को अभिशप से बचाने के लिये रक्षसों को भस्म कर डालें ।^४ स्तोत्राग्निदेव से पुनः प्राथना करता है कि राक्षस हमारे शरीर में न चुबें । पिशाचादि प्रवेश न कर सकें इन क्रूरकर्मा रक्षसों पिशाच आदि को और निघ्नता को भी हमारे पास न आने देना ।^५ घृत की आहुतिया ग्रहण करने वाले अग्नि को राक्षसी स्वभाव वाले हिसक शत्रुओं के विनाश हेतु आमन्त्रित किया गया है ।^६ कहा गया है— हे अग्ने ! रक्षसों और यातना देने वाला को जला दे सभी भक्षकों को जला दे ।^७

इन्द्र—अग्नि के समान इन्द्रदेव भी रक्षसों और दुष्टात्माओं के हनन की सामर्थ्य रखते हैं । इन्द्रस्तुतिकर्ता की रक्षसों से रक्षा करता है । प्रथम मण्डल के

१ न य यावा तरति यातुमान् । ऋग्वेद ७।१।५

२ बही ७।१०४।२० २५

३ अभिलग्या विदद्विष शीर्षा यातुमतीनाम् । बही १।१३३।२

अवासा मधवञ्जहि शर्षो यातुमतीनाम् । बही १।१३३।३

४ उभोमयावि नुप वेहि दष्ट्रा हिंस शिशोनोऽवर पर च ।

उतान्तरिक्षे परि याहि राजञ्जग्मै स वेहामि यातुधानान् ।

बही १०।८७।२

यन्नेदानी पश्यसि जातवेदस तिष्ठन्तमग्न उत वा चरन्तम् ।

यद्वान्तरिक्षे पयिमि पतन्त तमस्ता विध्य शर्षा शिशान् । बही १०।८७।६

५ प्र सु वि बान् रक्षसो घक्ष्यग्ने मवायज्ञानामभि क्षस्तिपावा । बही १।७६।३

६ मा नो रक्ष आ वेशीदावणीवसो मा यातुर्यातुमावताम् ।

परोगन्धूत्यनिराम्य जुधमग्ने सेध रक्षस्विन । बही ८।६०।२०

७ घृताहवन दीदिष प्रतिष्म रिषतो दह । अग्ने त्व रक्षस्विन । बही, १।१२।५

८ स्वेषासो अग्नेरमवन्तो अचयो भीमासो न प्रतीतये ।

रक्षस्विन सद्धिम् यातुमावतो विषव समविण दह । बही, १।३६।२०

१३३ वें सूक्त में इन्द्र को पिशाचादि के बध के लिये आमंत्रित किया गया है। प्रथम ऋचा में कहा गया है कि इन्द्र जनिष्ठों को भस्म कर देता है।^१ इन्द्र को रक्षस का नाशक और दुष्टों का विनाशक कहा गया है।^२ रक्षस के निहन्ता को रक्षोहन् कहा गया है। एक स्थल पर इन्द्र को भी 'रक्षोहा' कहा गया है।^३

सोम—सोम देव भी रक्षसों के विनाशक होने से रक्षोहन् कहे गये हैं। ऋग्वेद की अनेक ऋचाओं में उन्हें 'रक्षोहा' कहा गया है।^४

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि ऋग्वेदिक आर्य जादूगरों से अत्यधिक घृणा करते थे और अपने सशक्त, सबल तथा समर्थ देवताओं से उनके विनाश की अभ्यर्थना करते थे।

(इ) पिशाच—

यह शब्द ऋग्वेद में केवल एक बार 'पिशाचि के एकवचन के रूप में आया है।^५ प्रस्तुत ऋचा में पीत शङ्ख (पिशागभष्टिम्) महान् (अम्भरम्) पिशाचि को और सब रक्षसों को मारने के लिये इन्द्र का आह्वान किया गया है। परधर्ती संहिताओं में ये बहुवचन में आते हैं और पितरों के प्रतिद्वि हैं।^६ सम्भवतया आरम्भ में पिशाचों का सम्बन्ध मृतकों से रहा हो। अथर्ववेद में उन्हें अनेक बार 'कम्पाद्' कहा गया है।^७ इन्हें रोगी व्यक्ति के मांस का भक्षक बताया गया है। साथ ही ये मानव निवासों एवं ग्रामों को बाधा पहुँचाते हैं और आकाश में उड़ते तथा उनसे भी परे पहुँच जाते हैं।^८

सम्भवतः पिशाच एक उपजाति विशेष है जो कच्चा मांस खाते थे और

१ द्रुहो दहामि स महीरनि द्रा ।

अनि द्रा इन्द्रविरहितान् । ऋग्वेद १।१३३।१ द्रष्टव्य सायण भाष्य ।

२ हता पात्य रक्षसस्त्राता विप्रस्य मावत ।

अथा हि त्वा जनिता जीजनद् वसो रक्षोहण त्वा जीजनद् वसो ।

ऋग्वेद १।१२६।११ ।

३ रक्षोहा मम रेजति । बही १।१२६।६

४ रक्षोहा विवशवचणिरभि योनिमयोहतम् । बही ६।१।२

रक्षोहा वारमव्ययम् । बही ६।६७।२० ६।३७।३

५ पिशाङ्गभृष्टिमम्मृण पिशाचिभिर्द्र स मृण । सब रप्सो नि बहय ।

बही १।१३३।५

६ देवा मनुष्या पितरस्त यत आसन्सुरा रक्षासि पिशाचास्ते यत ।

त० स० २।४।१।१

७ अथ० ५।२६।६

८ बही ।

९ बही, ४।३६।८, २०।६, ३७।१०

जिनकी भाषा वैयाकरणों द्वारा पैसाची कही जाने वाली प्रयुक्त रही थी—ऐसा कतिपय विद्वानों का मत था। किन्तु इस मत के यथार्थ होने की सम्भावना बड़ी के बराबर है क्योंकि इसके प्रतिपक्षी तत्त्व इसकी अपेक्षा अधिक वास्तविक प्रतीत होते हैं।^१

(क) द्रुह—‘द्रुह’ ऋग्वेद में बहुसता से आये हैं। ये भी पुष्टात्मायें हैं। द्वितीय मण्डल की एक ऋचा^२ में सायण ने ‘द्रुहस्पदे निरामिषो’ की निम्न प्रकार व्याख्या की है—‘ये चोरा प्रमत्तद्रोहस्पद पदे स्थाने निरामिषो नितरां रसस्वशीला रिषयो हिंसकाः।’ एक स्थल पर कहा गया है कि छल-कपट असत्यभावी व्यक्ति का सटकर पीछा करते हैं।^३ यह अर्थ नितान्त स्पष्ट नहीं है। प्रिफिड ने द्रुह^४ का अर्थ ‘Guile’ किया है। उन्होंने प्रस्तुत ऋचा के अर्थ को स्पष्ट करते हुए पाद टिप्पणी में लिखा है कि यह ऋचा बड़ी कठिन है। साथ ही ‘द्रुह’ पद के स्पष्टीकरण में लिखा है— *All your avenging Spirits, O ye Mighty, follow unerringly the sinner's traces*

इससे स्पष्ट हो जाता है कि द्रुह से उनका तात्पर्य किसी आत्मा से है जो बदला लेने की भावना से वापी के पास आती है। आने से लिखते हैं कि उन आत्माओं के पास कोई ऐसा चिह्न अथवा आकृति नहीं है जिससे मनुष्य उसे पहचान सके। द्रुह बन् भी दुष्ट अर्थ का द्योतक है। इसका प्रयोग कतिपय ऋचाओं में द्रष्टव्य है।^५

१ द्रुह वनों के विनाश के लिये देवों से प्रार्थनायें

इन्द्रदेव से प्रार्थना की गई है कि वे अपने तेज से सर्वत्र व्याप्त होकर द्रुह वन को भस्मसात् करें।^६ एक अन्य ऋचा में भी इन्द्रदेव को इनके विनाश हेतु आमन्त्रित किया है।^७ एक स्थल पर वरुणदेव को भी आमन्त्रित किया गया है।^८

१ बह्विक इण्डक्स भाग २ पृ० ५१६

२ द्रष्टव्य प्रस्तुत ऋचा पर सायणभाष्य।

मा न स्तेनेभ्यो ये अग्नि द्रुहस्पदे निरामिषो रिषोन्नेषु आमुधु।

ऋग्वेद २।२३।१६

३ द्रुह सचन्ते भवता जनाना न वां निष्यान्पचिते अभूवन्। बही ७।६।१५

४ स द्रुहवणे मनुष ऊर्ध्वतान आ सविषदशज्ञानाय शकम्। बही १०।६६।७

५ मा जनाय द्रुहवणे पाषिषामि दिव्यानि दीपयोन्तरिजा।

तपा वषन्विदवत शोचिषा तान्द्रुहद्विषे शोचय क्षामपत्न। बही ६।२२।८

६ बही, १०।६६।७

७ बही १।२५।१४

(ख) किमीदिन्

विभिन्न प्रकार के दानवों की टोलियाँ मानी जाती हैं किन्तु कभी कभी कुछ दानव युग्मों में भी आ जाते हैं। इन युग्म रूपों का एक बग किमीदिन् है जिसका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है।

दशम मण्डल में किमीदिनों को युग्म रूप में जाते हुए चित्रित किया गया है।^१ ग्रिफिथ ने किमीदिन् के लिये कहा है कि ये विश्वासघाती और झोठी आत्माएँ होती हैं। अथर्व भी किमीदिनों का उल्लेख प्राप्त होता है। ऋग्वेद ७।१०।४।२ की पाद टिप्पणी में इनके विषय में ग्रिफिथ ने लिखा है कि ये बर्ह नीच और विश्वासघाती हैं। किमीदिन् शब्द का प्रयोग दुष्टात्माओं के वर्ग विशेष के नाम के लिये होता है।^२ अग्निदेव को इनकी समाप्ति के लिये सम्बोधित और आमंत्रित किया गया है।^३

इन दुष्टात्माओं पिशाचों और राक्षसियों का काम मनुष्य को क्षति पहुँचाना है और उनके बर्गविशेष विशेष प्रकार की क्षति पहुँचाते हैं। इस प्रकार ऋग्वेदिक काल में भी इनका प्रभाव दृष्टिगत होता है। आर्यों ने इनके विनाश हेतु अपने आराध्य देवों का बल ज्ञान किया है।

३. रोग और उनकी चिकित्सा

पाश्चात्य विद्वानों की धारणा है कि आयुर्वेद का प्रारम्भिक रूप के ल जाडू टोना का था। ऋग्वेद में भी आधिदैविक दृष्टिकोण से विभिन्न देवताओं की प्रार्थना रोग निवारण के लिये की गई है किन्तु मात्र यही प्राचीन चिकित्सा नहीं थी। देवग्यपाश्र्व के अतिरिक्त अश्विनियों के द्वारा युक्ति-यपाश्र्व चिकित्सा भी होती थी। वैदिककाल में लोक का जीवन वनस्पतिमय था। कुमियों तथा दोषों के अतिरिक्त विष भी रोगों के उत्पादक कारण है। अतः निर्विषीकरण के सम्बन्ध में भी अनेक ऋचाएँ उपलब्ध हैं।

ऋग्वेद में प्रत्येक सूक्त का कोई न कोई देवता है। अग्नि अप इन्द्र रुद्र आदि के साथ अश्विनी भी देवता कहे गये हैं। यह प्रमुख रूप से चिकित्सा से सम्बन्ध रखते हैं और देवाना भिषजों के रूप में स्वीकृत है। ऋग्वेद में वर्णित चिकित्सा से बड़ी चमत्कारों से अनुमान किया जा सकता है कि तत्कालीन आयुर्विद्या की स्थिति अत्यन्त उन्नत थी।

अश्विनी प्रिथ्वी कुमार आरोग्य नीर्घायु शक्ति प्रजा वनस्पति तथा समृद्धि के प्रदत्ता कहे गये हैं। भिषजों के सहायक होने से ही वे दिय भिषज कहे

१ प्रयत्ने मिथुन दह यातुघ्नाना किमीदिना। ऋग्वेद १०।८७।२४

२ वही ७।१०।४।२, २३

३ ऋग्वेद १०।८७।२४ पर ग्रिफिथ का अनुबाद पादटिप्पणी।

४ ऋग्वेद १०।८७।२४

गये हैं ।^१ ये अपने उपचारों से रोगों की शान्ति करते हैं ।^२ अम्बों की पुनः द्रुष्टि दान करते हैं ।^३ अश्विनी देवताओं के अमरत्व को बनाये रखने के लिये अमोघ रसायन हैं । वे अपने उपासकों के रोगों की चिकित्सा करते हैं अन्ये रोगियों तथा पशुओं के तो वे अमर्य हैं ।^४

अश्विनी के काय चिकित्सा और शल्य चिकित्सा सम्बंधी दोनों प्रकार के काय मिलते हैं । आयुर्वेद में यही दो प्रधान बंग है, जिन पर शेष सभी सामयिक अंग आश्रित रहते हैं । इन प्रधान दो बंगों के मिश्रित होने से 'अश्विनी' एक उपाधि थी जो काय चिकित्सा और शल्य चिकित्सा दोनों में दक्ष व्यक्तियों को प्रदान की जाती थी अथवा यह एक सत्ता थी, जो दोनों बंगों में निपुण वैद्य के लिये व्यवहृत होती थी ।^५

रुद्र

ऋग्वेद में चिकित्सा से सम्बंध रखने वाला दूसरा देवता रुद्र वर्णित है । रुद्र वद्यो के मूढ-य है^६ उनकी सौख्यकारी औषधियों के द्वारा उनके उपासक सौ वर्षों पयः त गीने की आशा करते हैं ।^७ रुद्र में प्राथना की गई है कि वे अपने उपासकों के परिवारों से न्यायियों को दूर रखें ।^८ द्विपदों और चतुष्पदों के प्रति मधुर बने रहने का आग्रह है जिससे सभी ग्रामवासी सुपुष्ट और अनातुर बने रहे ।^९ इसी सम्बंध में रुद्र को जलाष और जलाष भेषज दो असामान्य विशेषण दिये गये हैं ।^{१०} ऋग्वेद के एक सूक्त में इस तथ्य का ज्ञान होता है कि यह विशेषता उनके स्वभाव का एक अटूट घटक है ।^{११} प्रस्तुत सूक्त में सभी देवों की विशेषतायें गिनाई गई हैं ।

१ उन त्वा दव्या भिषजा ज्ञान करवी अश्विना । ऋग्वेद ८।१।८

२ नाभिर्नो मन्तून्मश्विना गत भिषज्यत यदातुरम । बही ८।२।१०

तस्मा भी नास्तस्या विचक्ष आस्त दत्ता भिषजावनवन् । बही १।११६।१६

४ अस्त्य चि नास्तत्या कुशस्य चिद् युवामिदाहुभिषजा स्तस्य चि ।

बही १०।३६।३

५ अत्रिष्वे विद्यालकार आयुर्वेद का कृत इतिहास प० १७

६ उन्ना वीर्य अपय भेषजेभिनिषवनम त्वा भिषजः शणोमि । बही २।३३।४

७ त्वान्तभी रुद्र आमेभि ज्ञान हिमा अशीय भेषजेभि । बही २।३३।२

८ स हि क्षयेण क्षम्यस्य जमन साम्राज्येन दिव्यस्य वेतति ।

अवन्त्व तीरूप नो दुरश्चराऽजमीवो रुद्र जासु नो भव ॥ बही ७।४६।२

९ इमा रुद्रा य तत्रस कपदिने अयदीराय प्र भरासहे मती ।

पया शमसद् द्विः चतुष्पदे विश्व पुष्ट आमे अस्मिन्नातुरम् ॥ बही १।११४।१

१० यात्रपति मवर्ति रुद्र जवाभेषजम् । तच्छयो सुम्नमीमहे । बही १।४३।४

११ तिग्मनेको विभ त हस्न आयुध शुचिस्त्रो जलाषभेषज । बही, ८।२६।५

(ख) किमीदिन्

विभिन्न प्रकार के दानवों की टोलियाँ मानी जाती हैं कि तु कभी कभी कुछ दानव युग्मों में भी आ जाते हैं। इन युग्म रूपों का एक बग किमीदिन् है जिसका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है।

दशम पण्डस में किमीदिनों को युग्म रूप में आते हुए चित्रित किया गया है।^१ प्रिफिय ने किमीदिन् के लिये कहा है कि ये विश्वासघाती और झोही आत्माएँ होती हैं। अयत्र^२ भी किमीदिनों का उल्लेख प्राप्त होता है। ऋग्वेद ७।१०४।२ की पाद टिप्पणी में इनके विषय में प्रिफिय ने लिखा है कि ये बड़े नीच और विश्वासघाती हैं। किमीदिन् शब्द का प्रयोग दुष्टात्माओं के वर्ग विशेष के नाम के लिये होता है।^३ अग्निदेव को इनकी समाप्ति के लिये सम्बोधित और आशत्रित किया गया है।^४

इन दुष्टात्माओं पिशाचों और राक्षसों का काम मनुष्य की क्षति पहुँचाना है और उनके बगविशेष विशेष प्रकार की क्षति पहुँचाते हैं। इस प्रकार ऋग्वेदिक काल में भी इनका प्रभाव दृष्टिगत होता है। आर्यों ने इनके विनाश हेतु अपन आराध्य देवों का आश्रय किया है।

३ रोग और उनकी चिकित्सा

पाश्चात्य विद्वानों की धारणा है कि आयुर्वेद का प्रारम्भिक रूप के ल जादू टोना का था। ऋग्वेद में भी आग्निदेव दृष्टिकोण से विभिन्न देवताओं की प्राथना रोग निवारण के लिये की गई है किन्तु मात्र यही प्राचीन चिकित्सा नहीं थी। देवव्यपाश्रय के अतिरिक्त अश्विनी के द्वारा युक्तिव्यपाश्रय चिकित्सा भी होती थी। बह्मिकाल में लोक का जीवन वनस्पतिमय था। कृमियों तथा दोषों के अतिरिक्त विष भी रोगों के उत्पादक कारण है। अतः निविषीकरण के सम्बन्ध में भी अनेक ऋचाएँ उपलब्ध हैं।

ऋग्वेद में प्रत्येक सूक्त का कोई न कोई देवता है। अग्नि अप इन्द्र रुद्र आदि के साथ अश्विनी भी देवता कहे गये हैं। यह प्रमुख रूप से चिकित्सा से सम्बन्ध रखते हैं और देवाना भिषजों के रूप में स्वीकृत हैं। ऋग्वेद में वर्णित चिकित्सा से बड़ी चमत्कारा से अनुमान किया जा सकता है कि तत्कालीन आयुर्विद्या की स्थिति अत्यन्त उन्नत थी।

अश्विनः अश्विनी कुमार आरोग्य दीर्घायु शक्ति प्रजा वनस्पति तथा समृद्धि व प्रदत्ता कह गये हैं। विष नो क सहायक होन स ही वे दिव्य भिषग वहे

१ प्रयत्ने मिथुन दह यातुघाता किमीदिना। ऋग्वेद १०।८७।२४

२ वही ७।१०४।२, २३

३ नट य प्रस्तुत ऋचा पर प्रिफिय का अनुवाक पादटिप्पणी।

४ ऋग्वेद १०।८७।२४

गये हैं ।' ये अपने उपचारों से रोगों की हान्ति करते हैं ।' अग्नी की पुन दृष्टि दान करते हैं ।' अश्विनी देवताओं के अमरत्व को बनाये रखने के लिये अमोघ रसायन है । वे अपने उपासकों के रोगों की चिकित्सा करते हैं अन्वे, रोगियों तथा पशुओं के तो के आश्रय हैं ।

अश्विनो के काय-चिकित्सा और शल्य चिकित्सा सम्बन्धी दोनों प्रकार के काय मिलते हैं । आयुर्वेद में यही दो प्रधान अंग हैं, जिन पर शेष सभी सामयिक अंग आश्रित रहते हैं । इन प्रधान दो अंगों के मिश्रित होने से अश्विनो' एक उपाधि थी जो काय चिकित्सा और शल्य चिकित्सा दोनों में दक्ष व्यक्तियों को प्रदान की जाती थी अथवा यह एक सज्ञा थी, जो दोनों अंगों में निपुण वैद्य के लिये व्यवहृत होती थी ।'

रुद्र

ऋग्वेद में चिकित्सा से सम्बन्ध रखने वाला दूसरा देवता रुद्र वर्णित है । रुद्र वधा के मुख्य है ' उनकी सौख्यकारी औषधियों के द्वारा उनके उपासक सौ वर्षों पय त नीने की आशा करते हैं ।' रुद्र में प्रायना की गई है कि वे अपने उपासकों के परिवारों से न्यायियों को दूर रखें ।' द्विपदों और चतुष्पदों के प्रति मधुर बन रहने का आग्रह है जिससे सभी ग्राहवासी सुपुष्ट और अनातुर बने रहे ।' इसी सम्बन्ध में रुद्र को जलाष और जलाष भेषज दो असामान्य विशेषण दिये गये हैं ।' ऋग्वेद के एक सूक्त में इस तथ्य का ज्ञान होता है कि यह विशेषता उनके स्वभाव का एक अटूट घटक है ।' प्रस्तुत सूक्त में सभी देवों की विशेषतायें गिनाई गई हैं ।

- १ उत त्या त्व्या भिषजा शन करो अश्विना । ऋग्वेद ८।१८।८
- २ नामिनीं मधू तूयमश्विना गत भिषज्यत यवातुरम । बही ८।२५। ७
- तस्मा ० क्षी नास्त्या वि जन् आ धत्त दत्ता भिषजावनवन् । बही १।११६।१६
- ४ अ ऽस्य चि नास्त्या कृशस्य चिद् युवामिदाहभिषजा रुतस्य चिद् ।

बही १०।३६।३

- ५ अत्रिष्व विद्यालकार आयुर्वेद का बृहत् इतिहास प० १७
- ६ उता वीरौ अपय भेषजेभिषिषकनम त्वा भिषज। शणोभि । बही २।३३।४
- ७ वान्तभी रु शामेभि शन हिमा अशीय भेषजेभि । बही २।३३।२
- ८ स हि अयेन ऽम्यस्य जमन सास्त्रायेन दिवयस्य चेतति ।
- अवन्वव तीरूप नो दुरश्चराजमोवौ रुद्र जासु नो भव ॥ बही ७।४६।२
- ९ इमा रुद्राय तवसे कपादिने क्षयद्दीराय प्र मरामहे मती ।
- पथा शमसद् द्विः चतुष्पदे विश्व पुष्ट ग्रामे अस्मिन्नातुरम् ॥ बही १।११४।१
- १ गायर्पाति मधर्पाति रुद्र जवाषभेषजम् । तच्छ्रयो सुम्नमीमहे । बही १।४३।४
- ११ तिरननेको विभाति हृत्न आयुध क्षुचिष्यो जलाषभेषज । बही ८।२६।४

रुद्र की रोग निवारिणी शक्ति का पुनः पुनः उल्लेख किया गया है, वे औषध देते हैं ।' ये प्रत्येक औषधि के वासक हैं' और सहस्रों औषधियाँ रखते हैं ।' रुद्र को रुद्र में भेषज लिये हुए और यज्ञस्वर तथा पीपूषधय हाथ वाला' चित्रित किया गया है ।

अश्विनो और रुद्रदेव के अतिरिक्त इन्द्र अग्नि, अप और वरुण को भी चिकित्सा से सम्बन्धित माना गया है । देवताओं में सम्बन्धित रोगों और विकृतियों की रहस्यात्मक चिकित्सा को पहले वर्णित किया जा चुका है । पुनपुनः वाकरण और बन्ध्यात्व का निवारण आदि चमत्कारपूर्ण कृत्यों का उल्लेख भी किया जा चुका है । इनके अतिरिक्त श्री ऋग्वेद में चिकित्सा सम्बन्धी ज्ञान की प्राप्ति किञ्चित् मात्रा में होती है ।

ऋग्वेद में भेषज' शब्द आया है । इस शब्द से मिलने वाला ईरानी भाषा का शब्द बीसेजा (Basaga) है या बसज्य' (Beasagya) है । बहुत से शब्द रोगवाचक और औषधवाचक मिलते हैं ।'

ऋग्वेदिक काल में वैद्यक एक व्यवसाय था । एक ऋचा में परिवार के एक सदस्य के व्यवसाय रूप में वैद्यक का उल्लेख किया गया है । कहा गया है—' मैं कवि हूँ पिता वैद्य हैं और माता चक्की पीसने वाली है ।' चिकित्सक की परिभाषा करते हुए ऋग्वेद में कहा गया है कि जहाँ औषधियाँ राजा की समिति सभा के समान एकत्रित होती हैं और जो मेधावी उनके गुण धर्म का ज्ञाता है वही चिकित्सक कहलाता है क्योंकि वह रोगों को शमन करने वाले विभिन्न यत्नों को प्रयुक्त करता है ।'

(अ) औषधि चिकित्सा—वैदिक काल में लोक का जीवन वनस्पतिमय था । सामान्य रूप से छोटे पौधों के लिये औषधि' और बड़े वृक्षों के लिये वनस्पति शब्द का प्रयोग प्रारम्भिक काल से होता रहा है तथा इनका युग्म रूप औषधि-

१ स्तुनस्तु भेषजा रास्यस्मे । ऋग्वेद, २।३३।१२

२ तमुष्टहि य स्विषु सुषवा यो विषवस्य क्षयति भेषजस्य । बही, ५।४२।११

३ सहस्र ते स्वविशत भेषजा मा नस्तोकेषु तनयेषु रीरिष । बही, ७।४६।३

४ हस्ते बिभ्रद् भेषजा वार्याणि शान वमच्छदिरस्मभ्य यस्तु । ।

बही १।११४।५

५ वस्य ते रुद्र मृष्ट पाकृहस्तो यो अस्ति भेषजो जलाय । बही, २।३३।७

६ शत ते राजन् भिषज सहस्रमुर्वी गभीरा सुमतिष्टे अस्तु । बही, १।२४।६

भिषक्तम त्वा भिषजां मृणोमि । बही, २।३३।४

७ कारुह ततो भिषमुपलप्रक्षिणी नना । बही, ६।११२।३

८ यत्रौषधी समगमत राजान समिताविष ।

विप्र स उभते भिषप्रक्षोद्गामीवचातन ॥ बही, १०।६७।६

बनस्पति समस्त वानस्पतिक जगत् का ओषध् रहा है। ऋग्वेद में 'वानस्पत्य' शब्द नहीं मिलता इसके स्थान पर 'वसिष्' शब्द प्रयुक्त हुआ है।^१ सायण ने इसका अर्थ 'पलाश आदि वृक्ष' किया है। ऋग्वेद के ओषधि-सूक्त में कहा गया है कि ओषधियों के सैकड़ों उद्भवस्थान हैं।^२ ओषधि-सूक्त से ओषधियों के स्वरूप और उनके गुण-कर्म पर यत्किंचित् प्रकाश पड़ता है।^३ विभिन्न अवयवों के अनेक विकार निहिष्ट हैं, जिनमें ओषधियों का प्रयोग किया जासकता है।

ओषधियों के प्रयोग से रोग दूर होते हैं, (ओषधं यजं व्यसि इति ओषधिः) ओषधि का अर्थ है—'वेदना को हरने वाली वस्तुविशेष'।^४ ऋग्वेद में ओषधि के लिये 'आता' शब्द आया है। इन्हे तेजस्विनी और मातृभृत् कहा गया है।^५ पृथ्वी मण्डल पर सबसे पहले बनस्पतियाँ उत्पन्न हुई क्योंकि कहा गया है जो ओषधि या बनस्पति देवों से तीन युग पहले उत्पन्न हुई थीं उन भरण पोषण करने वाले ओषधियों के सौ और सात स्थान यम आत्तियाँ हैं।^६ इससे स्पष्ट है कि भू-मण्डल पर सबसे पहले ओषधियाँ उत्पन्न हुई।

ओषधियाँ सोम से कहती हैं कि—'हे राजन्' जिस रोगी के लिये ब्रह्म का ज्ञान धारण करने वाला वर हमारी योजना करता है हम उस रोगी को रोग से पार करा देती हैं।^७

(क) ओषधियों से रोगों का नाश—ओषधियों से रोग का समूल विनाश हो जाता है। देवों से रोग को हान्त करने वाली ओषधियों की याचना की गयी है। कहा गया है—'कि हे मरुत्' जो तुम्हारी रोगनाशक ओषधियाँ हैं जो कल्याण करने वाले तथा जो सुख देने वाले आयुध हैं उन रोगों को दूर करने वाले ओषधों को मैं चाहता हूँ।^८

१ तमोषधीश्च वनिनश्च गन्ध भूमिश्च विश्वधायस विभति । ऋग्वेद, ७।४।५

२ शत वो अम्ब धामानि सहस्रमुत वो रुह ।

अष्टा शतक्रत्वो यूयमिमे अगद क्रुत । बही १०।६७।२

३ बही १०।६७।१ २३

४ बही १०।१६३।१ ६

५ ओषधीरिति मातरस्तद्वो देवीरूपकृते ।

सनेयमश्व गा वास आत्मानं तव पूरुष । बही, १०।६७।४

६ बही १०।६७।१

७ ओषधय स वदन्ते सोमेन सङ्गं राजा ।

यस्मै कृणोति ब्राह्मणस्तं राजन्पारयामसि । बही १०।६७।२२

८ या वो भेषजा मरुत क्षुचीनि या शतमा वृषणी वा जयोषु ।

यानि मनुरवणीता पिता नस्ता शंख ओषधे दक्षस्य वसिम । बही, २।३३।१९

अथवा भी रोग शमनार्थक ओषधियों के लिये अभ्यर्चता स्पष्ट दिखाई देती है ।^१ बीर्यवती ओषधियों के सेवन से रोग के बीजों का विनाश होता है । ओषधियों की ग्रहण कर रोगी की निवृत्तता विनष्ट हो जाती है । जिस मृत्यु को प्राप्त हुआ देहधारी मर जाता है, वैसे ही रोग की आत्मा भी नष्ट हो जाती है ।^२ ओषधियाँ बलवान् पुरुष की भाँति सर्वांग स्थित रोग को समूल विनष्ट कर देती हैं ।^३ ओषधियों से निवेदन किया गया है कि जिस रोगी के लिये उसे ग्रहण किया अ ए वह नाश को प्राप्त न हो ।^४

ओषधी को गुणवती बनाकर उसका प्रयोग अधिक लाभप्रद है । बहुत सी ओषधियों को परस्पर मिश्रित कर देने से वे अधिक गुणवती होकर उपकारी बन जाती हैं ।^५

इस प्रकार ओषधि सूक्त में ओषधियों के स्वरूप स्थान वर्गीकरण और उन के कर्मों और प्रयोगों का उल्लेख किया गया है । एक ऋचा में अन्वावती, 'सोमावती ऊर्जयन्ती और 'उबोजस् नामक ओषधियों का उल्लेख है ।^६ ओषधियों के प्रयोग में युक्तिव्यपाध्य और द्रव्यपाध्य होने तथा सनिहित वे । भिषक ओषधियों का ज्ञाता होता था जिसके द्वारा वह रोगों का निवारण करता था । इसीलिए वह रक्षोहा कहा जाता था ।

ऋग्वेद में त्रिदोषवाद (वात पित्त कफ) का भी संकेत प्राप्त होता है ।^७

(ख) प्रत्यक्ष से रोग निस्सरण—ऋग्वेद में सर्वांग रोगनाशक सूक्त प्रा न होता है जिसमें यक्ष्मा रोग से पीड़ित व्यक्ति के अंगों से रोग निस्सरण की प्रार्थना की गई है । रोगी व्यक्ति की आँखों कानों, चिबुक सिर मस्तिष्क और जिह्वा से रोग को पृथक् किये जाने का उल्लेख है ।^८ कण्ठ की धमनियों अस्थियों की सन्धि, दोनों बाहुओं दोनों कंधों और स्नायु आदि में प्राप्त हुए रोग को बाहर

१ य नासत्या पराके अर्वाके अस्ति श्रेषजम् । ऋग्वेद ८।६।१५

२ यदिमा बाजयनहमोषधीहस्त आदधे ।

आत्मा यक्ष्मस्य नश्यति पुरा जावयुभो यथा । बृही १०।६७।११

३ यस्त्योषधी प्रसपथागमङ्ग परुषह ।

ततो यक्ष्म वि बाधध्व उग्रो मध्यमशीरिव । बृही १०।६७।१२

४ मा वो रिषत्कनिता यस्मै जाहू खनामि व ।

द्विपञ्चतुष्पदमस्माक सर्वमस्त्वनातुरम् । बृही १०।६७।२०

५ अया ओ अन्यामवत्वयान्यस्या उपावत ।

ता सर्वा सविदाना इद मे प्रावता दध । बृही १०।६७।१४

६ अन्वावती सोमावतीमूर्जयन्तीमुबोजसम् । बृही १०।६७।७

७ विप्र स उच्यते भिषग् रक्षोहासीवन्नातन । बृही १०।६७।६

८ ओमान शयोममक्रायसुमवे विधा धर्म बहूत मुमस्पती । बृही १।३८।६ ।

९ अधीन्या ते नासिकाभ्यां कर्णाभ्यां क्षुबुकादधि ।

यक्ष्म शीषण्यं मस्तिष्काज्जिह्वाया वि ब्रुहामि ते । बृही १०।६६।१

करने का वर्णन किया गया है ।^१ इसी प्रकार सर्वाणों का भक्षण करामा गया है ।^२ शरीर के प्रत्येक संधि-स्थल ओम आदि सर्वाण में जहाँ कहीं भी रोम की उत्पत्ति हो वहीं से रोम को निकालने का वर्णन है ।^३ इस प्रकार अगो से, सोमों से, पर्ब-पर्व मे से त्वक्षा मे से रोग को निकालने का उल्लेख है ।

(ग) अग्न्य रोग सम्बन्धी ज्ञान—गर्भाशय और योनि के रोगों को दूर करने के लिये ऋग्वेद मे अग्नि को बताया गया है । अग्नि राक्षसी का संहार करने वाले है । वे सब उपद्रवों को शान्त करें और जिन उपद्रवों से स्त्री रोगिणी बनी है उन सबको अग्निदेव दूर कर दें ।^४ कहा गया है—जिन पिशाचों राक्षसों और रोग व्याधियों ने देह को आक्रान्त किया है उन सबको अग्निदेव विनष्ट करें ।^५ जो रोग रूप पिशाच नारी के गण को नष्ट करना चाहता है, उसे हम शरीर से दूर भगाते हैं ।^६ जो रोग निश्चेष्ट कर तुम्हारे बल को जीव लेता है उसे हम शरीर से दूर करते हैं । जो रोग अनजाने या भूल से तुम्हें प्राप्त हुआ है और जो सतान नाश के लिये तत्पर है^७ जो व्याधि आलस्य रूप निद्रा के द्वारा प्राप्त हुई है वह गर्भस्य शिशु को नष्ट कर देने को तत्पर है उसे हम तुम्हारे शरीर से दूर करते हैं ।^८ प्रस्तुत सूक्त मे प्रसूति सम्बन्धी ज्ञान पर प्रकाश पड़ता है ।

(घ) विष और उनका प्रतिकार—विषों मे सर्व का विष सर्वाघ्नी है । मित्रावरुण से रक्षक बनकर वातक विषो से रक्षा करने का अनुरोध किया गया

- १ ग्रीवाभ्यस्त उष्णिहाभ्य कीकसाम्यो अनूक्यात् ।
यक्ष्म दोषण्यमसाम्यो बाहुभ्या वि बहामि ते । ऋग्वेद १०।१६३।२
- २ बही १०।१६३।३ ५
- ३ बही १०।१६३।६
- ४ ब्राह्मणाग्नि सविधानो रक्षोहा बाधतामिह ।
अमीवा यस्ते गन् दुर्णामा योनिमाशये । बही १०।१६२।१
- ५ यस्ते गन्धममीवा दुर्णामा योनिमाशये ।
अग्निष्ट ब्रह्मणा सह निष्क्रव्यादमनीनशत् । बही १०।१६२।२
- ६ यस्ते हन्ति पतमर्स्त निषत्सु य सरीसपम् ।
जात यस्ते जिघासति तमितो नाशयामसि । बही, १०।१६२।३
- ७ यस्त उरु विहर त्यन्तरा बम्पतीकथे ।
योनि यो अन्तरारोळिह तमितो नाशयामसि । बही, १०।१६२।४
- ८ यस्त्वा भ्राता पतिभूत्वा जारो भूत्वा निषद्यते ।
प्रजायस्ते जिघासति तमितो नाशयामसि । बही, १०।१६२।५
- ९ यस्त्वा स्वप्नन् तमसा बोहयित्वा निषद्यते ।
प्रजां यस्ते जिघासति तमितो नाशयामसि । बही, १०।१६२।६

है ।^१ छिपकर चलने वाले सर्प ही सम्भवतया विषैले होते हैं क्योंकि उनसे बचाव के लिये देवों की प्रार्थना की गई है ।^२ वक्षारि की प्रविष्टियों मे भी विष उत्पन्न होता है, जो पैरों के सौँच-स्थानों में सूजन उत्पन्न कर देता है ।^३ शास्मली वृक्ष को भी विष का आश्रय स्थल कहा गया है नदियों मे उत्पन्न होने वाली गुल्म एवं लता आदि मे उत्पन्न विष से रक्षा हेतु विश्वेदेवा को सम्बोधित किया गया है ।

कुछ सप अत्यधिक विषैले और कुछ विष रहित होते है । कुछ जल मे रहने वाले साँप होते हैं परन्तु जब ये जलीय अथवा स्थलीय सप काटते हैं तो शरीर मे दाह उत्पन्न करते हैं और वह दाह सम्पूर्ण शरीर मे फल जाता है ।^४ साँप अनेक स्थलों पर निवास करते हैं ।^५ पशुओं और मनुष्यों की इन्द्रियाँ भी जब विश्राम करने लगती है तब ये रेंगने वाले जीव (सप) बाहर आते हैं ।^६ सर्पों को सुई के समान छेदने वाला और महाविषला कहा गया है ।^७ एक ऋषि मे विष को विषला कहा गया है ।^८

ऋग्वेद मे विष को दूर करने के लिये औषधियों का प्रयोग बताया गया है और इनकी सख्या नि यानवे गिनाई गई है ।^९ अधुला नामक औषधि विष को मीठा बना देती है उसे अमृत बनाती है ।^{१०} मोरनियों और सात नदियों को विष का अपसारक बताया गया है ।^{११} बिच्छू के विष को भी दूर किया जा सकता है ।^{१२}

१ आ मा मिजावरुणह रसत कुलाययद्विषय मा न आ गन् ।

अजकाव दुद शीक ति १ धे मा मा पछैन रपसा वि-त्सर । ऋग्वेद ७।१०।१

२ वही ७।१।२३

३ याद्विजामनपरुषि व दन भुवदष्ठीवती परि कुत्पी च दहत् । वही ७।५०।२

४ यच्छ ननी भवति य नदीषु यन्नेषवीम्य परि जायते विषम् । वही ७।५०।३

५ कडकतो न कडकतोऽप्यो सतीनकङ्कत ।

द्राविति प्लुषी इति यदृष्टा अलिप्सत । वही १।१६१।१

६ वही १।१६१।३

७ वही १।१६१।४५

८ ये अस्या ये अङ्ग्या सूचीका ये प्रकङ्कता । वही १।१६१।७

९ बश्चिकस्यारस विषमरस बश्चिक ते विषम् । वही १।१६१।१६

१० नवाना नवनीना विषस्य रोपुषीणाम् । वही, १।१६१।२३

११ अस्यो जन हरिष्ठा मधु त्वा-समुसा चकार । वही, १।१६१।२० व
११ १२ १३

१२ त्रि सप्न मयूय सप्नस् वसादो अयुव ।

तास्ते विष वि जञ्जिर उदक कुम्भिनीरिव । वही १।१६१।१४

१३ वही १।१६१।१६

सुवहने षोडशे सूर्य को विष को दूर करने वाला कहा गया है ।^१

ऋग्वेद मे इनके अतिरिक्त भी सौर चिकित्सा, जल चिकित्सा वायु चिकित्सा और भानस चिकित्सा आदि के लक्षके मिलते हैं ।

(आ) जल चिकित्सा

ऋग्वेद मे अन्य देवों के साथ अप को भी देवता माना गया है । उनसे आरोग्य की कामना की गई है । जल मे सम्पूर्ण ओषधियों को बनाया गया है, वही सब ओषधियाँ देता है ।^२ जल ओषधि रूप है यह सभी रोगों को दूर करने वाली ओषधि के समान गुणकारी है वही जल सशस्त रोगों की दवा है यह जल तेरे लिये औषध बनाये ।^३

प्रस्तुत ऋचा मे जल को सब रोगों की ओषधि कहा गया है । अग्न्य भी जल को श्रेष्ठ उपचारक कहा है ।^४ योग शास्त्र मे जल नेति आदि अनेक ऐसे उपचार कहे गये हैं जिससे जल द्वारा बड़-बड़े रोगों का विनाश हो सकता है । जल का प्रयोग मुख से गुदा से उष्ण और शीत स्नान से, पट्टियाँ रखने से बाष्प और नाना ओषध के कषायों से किया जा सकता है । सम्भवतः ऋग्वेद भी सुयोग्य जल चिकित्सा की योग्य रीति का ही परिचायक है ।

(इ) सौर चिकित्सा

सूर्य किरणों द्वारा प्राप्त चिकित्सा को सौर-चिकित्सा कहा गया है । कृमि जिनके लिये रक्षस^५ निशाचर और घातुषान^६ शब्द आये हैं वे सूर्य से नष्ट होते हैं । सूर्य चराचर की आत्मा है ।^७ मनुष्य पशु पक्षी वक्ष वनस्पति ओषधि नृप आदि सबका जीवन सूर्य के प्रकाश पर ही अवलम्बित है । सूर्य आयु को बढ़ाता है ।^८ सूर्य बीमारी और प्रत्येक प्रकार के दुःस्वप्न का नाश करते हैं ।^९ जीवन का अर्थ ही सूर्य उदय का दशन करना है ।^{१०} सभी प्रणी सूर्य पर आश्रित

१ ऋग्वेद १।१६१।६ १० ११ १२

२ अप्सु मे सोमो अन्नवी दन्तविश्वानि भेषजा ।

अग्नि च विश्वशंभुवमापद्व विश्वभेषजी । बही १।२३।२०

३ आप इहा उ भेषजीरापो अमीवघातनी ।

आप सवस्य भेषजीस्तास्ते कृण्वन्तु भेषजम् । बही १०।१३७।६

४ सूर्य हिष्ठ भिषजो मातृता विश्वस्य स्थातुर्जगतो जनित्री । बही, ६।५०।७

५ सूर्य आत्मा जगतस्त्वन्मुष्णच । बही १।११५।१

६ सोम राजन् प्र ण आयूषि तारीरहानीव सूर्यो वासराणि । बही ८।४८।७

७ तेनात्ममद्विषामनिरामनाहुर्किमपामीवधप दुष्पज्म सुव । बही १०।३७।४

८ उयोकारयात्सूर्यमुन्धरन्तम् । बही, ४।२५।४

९ पश्येम नु सूर्यमुन्धरन्तम् । बही ६।५२।५

हैं ।^१ इतिनिर्देश के द्वारा कहा गया है कि सूर्य के प्रकाश से हमारा कभी वियोग न हो ।^२ सूर्य सभी जन्तुओं को विनष्ट करते हुए पर्वतों से उदय होता है ।^३

सूर्य हृदयरोग के चिकित्सक कहे गये हैं । कहा गया है—“हे हितकारी लेखस्त्री सूर्य आज ऊँच होते हुए तुम हृदय रोग को नष्ट करो ।” आगामी ऋषियों से स्पष्ट किया गया है कि—वह रोग जिससे रोगी का शरीर हरा सा हो जाता है तोते पेड़ आदि हरी वनस्पतियों में ही रहे अर्थात् मनुष्यों को कष्ट न दें । शरीर के हरा बतान से ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त रोग आधुनिक भाषा में पीलिया कहा जाने वाला रोग था जो सौर चिकित्सा से विनष्ट हो जाता है । वर्तमान समय में भी पीलिया के रोगी के लिये सूर्य की किरणें लाभप्रद कही जाती हैं । इस प्रकार मनुष्य स्वस्थ होकर अपने से द्वेष करने वाले शत्रुओं पर अधिकार करे वह कभी भी अपन शत्रुओं के अधिकार में न आये । ये शत्रु रोगों के जन्तु ही हैं, जिन पर सूर्य की दृष्टि रहती है अर्थात् जो सूर्य की किरणों का उत्तम उपयोग करता है वह कभी भी इन रोग जन्तुओं के अधिकार में नहीं जाता ।

इस प्रकार विविध कृमियों और रोगों को सूर्य विनष्ट करता है । ऋग्वेदिक आय सौर चिकित्सा में विश्वास रखते थे । आज भी सम्भवतः सूर्य की किरणों से प्राप्त स्वास्थ्य लाभ को यथोचित रूप से प्राप्त करने के लिये ही निवास-गृहों का द्वार पूव दिशा में बनाना ही अधिक उपयोगी मानते हैं ।

(ई) वायु चिकित्सा

वायु द्वारा भी शरीर से रोगों की निवृत्ति सम्भव है । ऋग्वेद में वायु को गुणकारी ओषधि के समान कहा है । उनसे वायु को बढ़ाने की मंगल कामना की गई है ।^१ वायु में अमत्त्व की निधि है जिससे यह अनुरोध किया गया है कि वह

१ सूर्यस्य चक्ष रजसत्यावत्त तस्मिन्नापिता भुवनाणि विश्वा । ऋग्वेद १।१६४।१४

२ आ ते पितमरुता सुम्नमेतु मा न सूर्यस्य सदृशो गुयोषा । बृहती २।३३।१

३ बृहती १।१६१।६

४ उद्यन्तश्च मित्रमह आरोह नुत्तरा दिवम् ।

हृद्रोगं मम सूर्य हरिमाण च नाशय । बृहती १।५०।११

५ शुकेषु मे हरिमाणं रोपणाकासु दधमसि ।

अथो हारिद्रवेषु मे हरिमाण निदधमसि । बृहती १।५०।१२

उदगादयमादित्यो विश्वेन सहसा सह ।

द्विषन्त मह य रन्धयन् मो अह द्विषते रथम् । बृहती १।५०।१३

६ वात आ वातु भेषज शम्भु मयोभुनी हृदे । प्रणवाभूषि तारिषम् ।

बृहती १०।१८६।१

हमारे शरीर की जीवन दे ।^१

ऋग्वेद में प्राण अपान दोनों वायुओं का निर्देश किया गया है । प्राण से शरीर में बल भेजने और अपान से शरीर के पाप रोगों को बाहर निकालने के लिये कहा गया है—‘वायु दो हैं एक सिन्धु से अथवा समुद्र से आने वाला और दूसरा भूमि के ऊपर ही दूर से आने वाला है । इनमें से एक वायु तेरे पास बल लाता है और दूसरा दोष दूर करता है ।’^२ ये दो वायु-पुरोवात (प्राण) और पश्चाद्-वात (अपान) समुद्र से लेकर अथवा समुद्र से भी अधिक दूर से (सिर से लेकर पैर के नख तक सम्पूर्ण शरीर में) चलती है । एक प्राण शरीर में जाकर वहीं रक्त को शुद्ध करता है और शरीर को आरोग्य तथा बलशाली बनाता है दूसरा अपान जो शरीर से उच्छ्वास रूप में बाहर निकलता है और शरीर का दोष दूर करता है । श्वास और उच्छ्वास ऐसे इनके नाम हैं । एक बल भरता है और दूसरा दोष दूर करता है ।

श्रीपाद दामोदर सातबलेकर जी ने इसे स्पष्ट करते हुए लिखा है कि भूमि पर भी समुद्र से आने वाला वायु और भू प्रदेस पर से आने वाला वायु ऐसे दो वायु हैं । समुद्र पर से आने वाले वायु में प्राण शक्ति का बल अधिक होता है और भूमि पर से आने वाले वायु में दोष दूर करने की शक्ति अधिक होती है वायु चलना देवी घटना है किन्तु वायु द्वारा आरोग्य प्राप्त करना मनुष्य के अधीन है ।

एक अन्य ऋचा में कहा गया है—‘हे वायो ! ओषधि गुण को यहाँ मेरे पास ले आ । जो दोष है उसे तू मुझसे दूर ले जा । तू सब ओषधियों का स्वरूप है तू द्रवों का दूत होकर इस जगत् में घूम रहा है ।’ वायु एक स्थान की ओषधि गुणों को साथ लाता है और दूसरे स्थान पर पहुँचाता है और वहाँ के रोग बीजों को दूर करता है ।

जगलों और पर्वतों पर यह स्पष्ट हो जाता है कि—केवल ओषधि की सुगंध से मनुष्य का पित्त बढ़ता है चक्कर आता है और कई स्थानों पर अपूप आट्लाद प्रकट होता है । यह केवल ओषधियों की सुगंध से ही होता है । सम्भवत वायु के इसी गुण के कारण हवन चिकित्सा प्रचलन में आई होगी । हवन में नाना प्रकार की ओषधियाँ होती हैं । अग्नि उनके अणु बनाकर वायु की देता है । वायु चारों

१ यवदो वात ते युहे मतस्य निर्वाहित ।

ततो नो देहि जीवसे । ऋग्वेद १०।१८६।३

२ द्राविमी वातो वात आ सिन्धोरा परावत ।

यस ते अन्य आ वातु पराग्यो वायु यन्नप कही १०।१३७।२

३ आ वात वाहि भेषजं वि वात वाहि यन्नप ।

त्व हि विश्वभेषजो देवाना दूत ईवसे ॥ कही, १०।१३७।३

और उसे फैलाता है और आरोग्य उत्पन्न करता है। वनस्पतिधों की नैसर्गिक सुगन्धि से भी रोग के अंकुर दूर हो जाते हैं। यथा—तुलसी और नीलगिरी आदि वृक्ष से हिम-श्वर के बीज दूर होते हैं। इसी प्रकार उग्र ग्रन्थी ओषधियों की गन्ध से ही काय होता रहता है।

ऋग्वेद में भी वायु चिकित्सा का सकेत प्राप्त होता है। उपयुक्त सम्पूर्ण विवरण वायु चिकित्सा की पुष्टि में सहायक सिद्ध होता है।

(उ) स्पशः चिकित्सा

दशम मण्डल की एक ऋचा में कहा गया है—‘वाणी को प्रथम प्रेरणा करने वाली मेरी जिह्वा है तथा नी गीता करने वाले इन दस शाखाओं वाले हाथों से मैं तुम्हें स्पश करता हूँ।’ इसमें वसिष्ठ ऋषि कहते हैं कि उनके हस्त स्पश में अत्यधिक प्रभाव है। शब्दों में भी बड़ा सामर्थ्य है इनके प्रभाव से सब रोग दूर हो जाते हैं।

वर्तमान समय में सम्भवतः इसी को मेस्मेरिज्म कहते हैं। मेस्मर नामक एक यूरोपियन विद्वान् था। उन्होंने प्रयोगों के आधार पर यह निर्णय लिया कि हस्त स्पश और धीरज देने वाले शब्दों के प्रयोग करने से रोगी के रोग दूर हो सकते हैं। ऋग्वेदिक काल से ही वसिष्ठ इनके प्रवर्तक और प्रचारक प्रतीत होते हैं। इस ऋषि ने भी वही वाणी का प्रभाव तथा हस्त स्पश से रोग दूर करने की विद्या सिद्ध की थी। ऋग्वेद इस ओर सकेत करता है प्राचीन समय से ही यह विद्या (मेस्मेरिज्म) भारत में विद्यमान थी।

(ऊ) मानस चिकित्सा

स्पश चिकित्सा की भाँति रोगी को न केवल स्पश करके वरन् कल्याणकारी विचारों के प्रभाव को उसके मन पर डालकर और स्थिर बनाकर भी रोग से निवृत्ति कराई जा सकती है। अत्रि ऋषि मानस चिकित्सा विषयक विचार प्रकट करते हुए कहते हैं—(हे रोगी) तेरे पास सुख करने वाले और आरोग्य बढ़ाने वाले बलों के साथ मैं आया हूँ। तेरे अन्दर कल्याण करने वाले बल को मैंने भर दिया है जो तुम्हारे अन्दर रोग था वह दूर कर दिया है।^१

यह मानस चिकित्सा है। इससे अन्दर ही अन्दर की मानस शक्ति से रोग दूर होते हैं। चिकित्सक के प्रति श्रद्धा भाव रोग को दूर करने का साधन बन जाता है। यह व्यक्ति विशेष योगी है अथवा इसकी रोग प्रशमन शक्ति अति तीव्र

१ इस्ताभ्या दशशाखाभ्य जिह्वा वाच पुरोगमी ।

नामयितु या त्वा ताभ्या स्त्रीम स्पृशामसि । ऋग्वेद १०।१३।७

२ आ त्वगम शन्तातिभिरधो अरिष्टतातिभि ।

दश ते भन्नाभाष परा यद्वन्न सुवामि ते । बृहती, १०।१३।४

है। इसका योग सामर्थ्य बड़ा हुआ है, इस प्रकार की बातों से रोगी श्रद्धा करने लगता है। यह अनुष्य मान ही नहीं समझें स्वप्न विशेष भी यथा—देव देवता का स्थान मूर्ति तालाब जलवा वन आदि रोगी को आरोग्यता देने में समर्थ होते हैं। जिसके विषय में रोगी के मन में श्रद्धा उत्पन्न होगी वही श्रद्धा उसका आरोग्य बढ़ावेगी। अग्नि ऋषि ने यामस चिकित्सा को बहुत महत्त्वपूर्ण कहा है। इसी को हम विचार जलवा जावना चिकित्सा का नाम भी दे सकते हैं।

उपर्युक्त अध्ययन यह प्रस्तुत करता है कि ऋग्वेदिक काल में मिश्रगोपचार का प्राधान्य रहा। विविध ऋषियों के विविध विचार उनकी तत्सम्बंधी धारणा का परिचय देते हैं। ऋग्वेद में चिकित्सा सम्बन्धी प्राप्त ज्ञान बीज रूप में हमें मिलता है।

परिशिष्ट सन्दर्भ-ग्रंथ-सूची

वदिक साहित्य	वदिक यन्त्रालय अजमेर ।
अथर्ववेद संहिता (मूल)	सायण वदिक शोध संस्थान होशियारपुर १९६६ ।
अथर्ववेद संहिता भाष्य	बैंकि यन्त्रालय, अजमेर स० २०१० ।
ऋग्वेद संहिता (मूल)	स्वामी दयानन्द सरस्वती वदिक यन्त्रालय अजमेर ।
ऋग्वेद संहिता भाष्य	सायण वदिक संशोधन मण्डल पूना ।
ऋग्वेद संहिता भाष्य	जयदेव शर्मा हिंदी भाष्य आय साहित्य मण्डल अजमेर म १९९२ ।
ऋग्वेद संहिता	सातवलेकर सुबोध (हिंदी भाष्य) स्वाध्याय मण्डल पारडी प्रथम भाग १९६६ द्वितीय भाग १९७०, तृतीय भाग १९७८ चतुर्थ भाग १९८८ ।
मन्त्रायणी संहिता	सातवलेकर स्वाध्याय मण्डल आध सवत् १९८८ ।
तत्तिरीय संहिता	सायण भाष्य आनन्दाश्रम संस्कृत ग्रंथावली पूना ।
वाजसनेयी संहिता	महीधर भाष्य सहित निगय सागर संस्करण बम्बई १९१२ ।
ऐतरेय ब्राह्मण	सायण भाष्य हाग द्वारा सम्पादित बम्बई १८६३ ।
तत्तिरीय ब्राह्मण	सायण भाष्य आनन्दाश्रम संस्कृत ग्रंथावली पूना ।
शतपथब्राह्मण	सायण भाष्य वकटेश्वर प्रेस बम्बई ।
बृहद्देवता	हावड यूनिवर्सिटी प्रेस कम्ब्रिज १९०४ ।
निरुक्त (सनिषण्टु)	(दुर्गाटीका) बाम्बे संस्कृत और प्राकृत सीरीज ।
निरुक्त	(ब्रह्ममुनि टीका सहित) आय साहित्य मण्डल अजमेर ।
आपस्तम्ब धर्मसूत्र	चौखम्बा संस्कृत सीरीज बनारस १९३६ ।
गौतम धर्मसूत्र	अड्यार लायब्रेरी सीरीज मद्रास १९४८ ।
बौधायन धर्मसूत्र	चौखम्बा संस्कृत सीरीज बनारस १९३४ ।
वसिष्ठ धर्मसूत्र	गवर्नमेंट सट्रल बुकडिपो बम्बई १८६३ ।
आश्वलायन गृह्यसूत्र	आनन्दाश्रम संस्कृत ग्रंथावली १९३६ ।
बौधायन गृह्यसूत्र	सपा० आर रामशास्त्री मसूर १९२० ।
मानव गृह्यसूत्र	सपादक, एफ० नॉवर सण्ट पीटर्सबर्ग १८९८ ।
अत्रि स्मृति	गुरु मण्डल ग्रन्थमाला कलकत्ता १९५२ ।
पराशर स्मृति	बाम्बे संस्कृत एण्ड प्राकृत सीरीज ।

मनुस्मृति	निर्णयसागर प्रेस, बम्बई १९२६।
याज्ञवल्क्य स्मृति	आनन्दाश्रम संस्कृत सीरीज पूना, १९०४।
महाभारत	मण्डारकर ओरियण्टल प्रिंटेर इन्स्टीट्यूट पूना।
गीता	गीता प्रेस, गोरखपुर, सन् २००१।
ग्रन्थ संस्कृत ग्रन्थ	
कालिदास	अभिज्ञान शाकुन्तलम् (एम० आर० काले का संस्करण) गोपाल नारायण एण्ड को, बम्बई १९३४।
दण्डी	काव्यादर्श चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी-१, १९५८।
संस्कृत-कोश	
आदश हिंदी संस्कृत कोश	रामस्वरूप शास्त्री, चौखम्बा वाराणसी १९५७।
ऋक सूक्त वजय ती कोश	सं० हरि दामोदर बेलनकर, वैदिक संशोधन मण्डल, पूना १९६५।
वार्तिक काश	डा० सूर्यकान्त वाराणसी १९६३।
शब्द कल्पद्रुम कोश	मोतीलाल बनारसीदास दिल्ली १९६१।
संस्कृत हिंदी कोश	वामन शिवराम भाटे मोतीलाल बनारसीदास दिल्ली १९६६।
ग्रन्थ ग्रंथ	
अचार्य बलदेव उपाध्याय	वैदिक साहित्य और संस्कृति शारदा संस्थान वाराणसी १९६७।
डा० कृष्णदेव उपाध्याय	हिन्दू विवाह की उत्पत्ति और विकास भारतीय लोक संस्कृति शोध संस्थान वाराणसी १९७४।
उपाध्याय भगवन्शरण	प्राचीन भारत का इतिहास ग्रन्थमाला कार्यालय पटना १९४६।
गुप्ता मोतीलाल	भारतीय सामाजिक संस्थान राजस्थान हिंदी ग्रन्थ अकादमी जयपुर।
भाटे	भाटे द्वारा ऋग्वेद पर व्याख्यान संस्कृत विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली, १९७६।
चन्द्र राय गान्धर्व	वैदिक युग के भारतीय आभूषण चौखम्बा विद्या भवन वाराणसी, १९६५।
जोशी लक्ष्मण शास्त्री	(अनुवाक डा० मीरेश्वर दिनकर पराडकर मराठी) वैदिक संस्कृति का विकास हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर प्रा० लि० बम्बई-१९५७।
ठाकुर प० आद्यादत्त	वेनों में भारतीय संस्कृति हिंदी समिति, सूचना विभाग उ० प्र० सचनरु, १९६७।

दीक्षित लक्ष्मीदत्त देवराज (डा०)	वेद भीमासा ईस्टर्न बुक लिंकर्स दिल्ली १९८० । भारतीय संस्कृति हिन्दी समिति सूचना विभाग उ० प्र० लखनऊ १९६६ ।
'	संस्कृति का दार्शनिक विवेचन हि० समिति सूचना विभाग उ० प्र० लखनऊ १९७२ ।
पाण्डेय प० राजबली (डा०)	हिन्दी संस्कार चौखम्बा विद्या भवन वाराणसी १९५७ ।
मगवददत्त (प०)	वैदिक वाङ्मय का इतिहास १९७८ ।
भट्टाचार्य डा० रमाशंकर	पुराणगत वेद विषयक सामग्री का समीक्षात्मक अध्ययन हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, १९६५ ।
भीमदेव मुनीश्वरदेव ब्रजनन्दन सायुज्यभाषा	ऋग्वेदपत्रपाठानुक्रमिका ।
राय मन्मथ	प्राचीन भारतीय मनोरंजन भारतीय विद्याभवन इलाहाबाद ।
रेड प० विवेकेश्वरनाथ	ऋग्वेद पर एक ऐतिहासिक दृष्टि मोतीलाल बनारसी दास दिल्ली वाराणसी पटना १९६७ ।
विद्यालंकार अत्रिदत्त	आयुर्वेद का बृहद् इतिहास इण्डियन यूनिवर्सिटीज प्रेस इलाहाबाद १९७६ ।
विद्यालंकार डा० निरूपण	भारतीय जर्मशास्त्र में शूद्रों की स्थिति साहित्य मण्डार मेरठ १९७१ ।
विद्यालंकार सत्यकेतु	प्राचीन भारतीय इतिहास का वैदिक युग श्री सर स्वती सदन ममूरी १९७९ ।
वेण्णलंकार प्रशांत कुमार	वैदिक साहित्य में नारी वासुदेव प्रकाशन दहली १९६४ ।
शर्मा डा० गणेश दत्त	ऋग्वेद में दार्शनिक तत्त्व विमर्श प्रकाशन, गाजिया बाद १९७७ ।
शर्मा डा० मुशीराम	वैदिक संस्कृति और सम्यक्ता ग्रन्थम रामबाग कानपुर १९६८ ।
शर्मा प० रघुनन्दन	वैदिक सम्यक्ता शेठ शूर जी बल्लभभास वर्मा, मुम्बई वि० २००८ ।
शास्त्री अलगूराय	ऋग्वेद रहस्य अधिष्ठाता भासीराम प्रकाशन विभाग लखनऊ १९५१ ।
शास्त्री डा० शिवराज	ऋग्वेद में पारिवारिक सम्बन्ध लीला कमल प्रकाशन मेरठ १९६२ ।
शास्त्री आचार्य ब्रह्मनाथ	वैदिक इतिहास विसर्ग आर्य साहित्य मण्डल, लि०

- शस्त्री बालचन्द्र
(अनुबादक) ए० ए० मैकडॉनल सस्कृतसाहित्य का
इतिहास प्रथम भाग, वैदिक युग चोलम्बा विद्या
मन्शन, वाराणसी, १९६२।
- स्वामी दयानन्द
सत्याग्र प्रकाश गिरिबालन्द वैदिक संस्थान दिल्ली,
स० २०१३।
- सातवलेकर स० दामोदर
सूयकान (डा०)
भारतीय संस्कृति स्वाध्याय मण्डल, पारडी, १९६२।
वैदिक दर्शनशास्त्र (हिन्दी अनुबाद) ए० ए०
मैकडॉनलकृत वैदिक साइथोलोजी भारत भारती
लि० निल्ली १९६२।
- रणजीत सिंह
वैदिक धर्म और वनन (हिन्दी अनुबाद) ए० बी कीथ
कृत (वी रिलीजन एण्ड फिलाम्फी आफ द वेब एण्ड
उपनिषदाज) मोतीलाल बनारसीदास देहली
१९६३।
- राहुल सांकृत्यायन
धर्म की हिन्दू अवधारणा सैन्ट्रल बुक डिपो इलाहा
बाद १९७७।
- डा० रमाशकर त्रिपाठी
ऋग्वैदिक आय किताब महल इलाहाबाद दिल्ली,
१९५७।
- डा० रमाशकर त्रिपाठी
प्राचीन भारत का इतिहास मोतीलाल बनारसीदास
१९६५।

अग्रजी ग्रंथ

- 1 Aguilar H The Sacrifice in the Rgveda, Bhartiya Vidya
Prakashan Varanas, 1976
- 2 Altekar A S The Position of Women in Hindu Civiliza-
tion, Benaras Hindu University 1935
- 3 Apte Usha M The Sacrament of Marriage in Hindu So-
ciety Ajanta Publication (India) Delhi 1978
- 4 Bhagwandar Dr The Science of Social Theosophical Publi-
shing House Madras, 1932
- 5 Bhatt G K Vedic Theams Ajanta Publications, Delhi
1978
- 6 Buddha Prakash Rigveda and the Indus Valley Civilization,
Vishveshvaranand Institute Hoshiarpur 1966
- 7 Chakraverty Chanda Common Life in Rgveda and Atharva
veda Punthi Pustak Calcutta, 1977

- 8 Chandra A N   The Rgvedic Culture and Indus Civilization
Ratna Prakashan Calcutta 1980
- 9 Chatterjee   The Social Background of the forms of
Hembari Shastri   Marriage in Ancient India Sanskrit Pustak
Bhandar Calcutta 1972 (Vol 1)
- 10 Chaubey B B   Treatment of Nature in the Rg Veda Vedic
Sahitya Sadan Hoshiarpur 1970
- 11 Das A C   Rigvedic India R. Cambay and Co Cal
cutta 1927
- 12   Rigvedic Culture R. Cambay & Co Cal
cutta and Madras 1925
- 13 Deshmukh P S   Religion in Vedic Literature Oxford Univer
sity Press London Newyork Bombay 1933
- 14 Dutt N K   Origin and Growth in India Calcutta 1951
- 15 Griffith R T H   The Hymns of the Rigveda Chowkhamba
Sanskrit Series Varanasi 1971
- 16 Kaegi Adolf   Life in Ancient India (Translated by R
Arrowsmith) Sushil Gupta Ltd Calcutta
1950
- 17   The Rigveda Amarco Book Agency New
Delhi 1972
- 18 Kane P V   History of Dharmshastra Vol I to V Bhan
darker Oriental Research Institute Poona
1941
- 19 Kapadia K M   Marriage and Family in India III Edition
Oxford University Press 1966
- 20 Keith A B   The Religion and Philosophy of the Vedas
and Upanishads Vol I II Hamphrey Milford
London 1925
- 21 Ludwik Sternback   Indian Riddles Vishveshvaranand Vedic
Research Institute Hoshiarpur 1975
- 22 Macdonell A A   A History of Sanskrit Literature Motilal
Binarsidass New Delhi Banaras Patna
1962
- 23   A Vedic Reader Clarendon Press Oxford
1917
- 24   Vedic Mythology K G Tubner Strassburg
1897

- 25 Majumdar D N Marriage and Culture of India Asia Publishing House Bombay 1961
- 26 Majumdar R C An Advanced History of India Macmillan & Co Limited London 1953
- 27 Majumdar R C The Vedic Age (The History and Culture of the Indian culture) George Allen & Unwin Ltd London 1951
(General Editor)
- 28 Maxmullar The Vedas Sushil Gupta (India) Limited, Calcutta 1956
Fr drick
- 29 Maxmullar India What can Teach us Longmans Green & Co Bombay New York 1899
- 30 Mitra Priti Life and Society in the Vedic Age Sanskrit Pustak Bhandar Calcutta 1966
- 31 Muir J Original Sanskrit Texts (I to V Volumes) Tribner & Co London 1884
- 32 Mukhopadhyaya History of Indian Medicine University of Girindranath Calcutta 1926
- 33 Parab B A The Miraculous and Mysterious in the Vedic Literature Popular Book Depot Bombay 1952
- 34 Prabhu P H Hindu Social Organisations Popular Prakashan Bombay 1979
- 35 Bakha Krishnan S The Hindu View of Life Ellen and Unwin London 1927
- 36 History of Indian Philosophy Vol 1 & 2 Ellen and Unwin London 1927
- 37 Ragozin Z A Vedic India T Fisher Unwin Ltd London 1915
- 38 Renju Lui Vedic India Indological Book House Delhi 1971
- 39 Sen N B Glorious Thoughts of Vedas New Book Society of India New Delhi 1966
- 40 Thomas P Indian Women Through the Ages Asia Publishing House, New York 1964
- 41 Thomas P Hindu Religion Customs and Manners D B Taraporevala Sons & Co Ltd
- 42 Upadhyaya B S Women in Rigveda S Chand & Co (Pvt.) Ltd New Delhi 1974

43. Westermarck E History of Human Marriage Vol I III Macmillan London 1926
- 44 Wilson H H Rigveda Samhita (7 Volumes) Ashtekar & co Poona 1927
- 45 Winterhutz M A History of Indian Literature Calcutta 1926
- आकर-ग्रन्थ**
- 46 Benton Willam Encyclopaedia Britannica (23 Vol.) London 1768
- 47 Buck Corl Darling A Dictionary of Selected Synonyms in Principal Indo European Language The University of Chicago Press Chicago
- 48 Dandekar R N Vedic Bibliography (1st Vol) Karnataka Publishing House 1946
Vedic Bibliography (2nd Vo) University of Poona 1961
- 49 Hastings James Encyclopaedia of Religion and Ethics (12 Vol) Edinburgh T & T Clark New York 1959
- 50 Macdonell A A & Keith A B Vedic Index of Names and Subjects Vol I & II Motilal Banarsidas Delhi Patna Varanasi 1967
- 51 Maxmullar Fredrick Biographies of Words Longmans Green & Co London 1884
- 52 Monier Williams A Sanskrit English Dictionary Motilal Banarsidas Delhi 1979
- 53 Roth St Petersburg Dictionary
- 54 Seligman Edwin R A Encyclopaedia of the Social Sciences Vol VI The Macmillan Company New York 1949

पत्र और पत्रिकाएँ

अमर ज्योति एम० एम० एच० कॉलेज पत्रिका, गाजियाबाद

१९७७-७८।

न्यूज एण्ड व्यूज मेरठ यूनिवर्सिटी जर्नल मेरठ १९७८।

Annals of Bhandarker Oriental Research Institute Vol xx
Poona 1939 Proceedings and Transactions of All India Oriental
Conference (15th Session Bombay 1949)

